

सूर का राम काव्य

राज्यश्री प्रकाशन

सूर का राम काव्य

(विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की
एम ए हिन्दी उपाधि के लिये
संस्कृत शास्त्र प्रबन्ध)

निलोत्तम चन्द्र गुप्ता

अध्यक्ष

हिन्दी विभाग

शासकाय महाविद्यालय, वाराणसी

(राजस्थान)

राज्यश्री प्रकाशन
मथुरा

C

त्रिलोक चन्द्र गुप्ता

१

समर्पण—

☆ प्रिय पप्पू को—

जिसको मैंने जी भर कर कभी प्यार नहीं किया, जिसको गोद में उठाकर प्यार के लिये जी तरसता रहा, और जिसकी यादों ने मेरे अतृप्त हृदय को सशर्मा और कर झूर बिघाता के प्रति आस्थाहीन बना दिया—

तुम बिन सूना लगता जीवन, सुने साझ सवारे ।
कहा चल दिये मुझे छोड़कर मेरे राजदुलारे ॥

लगा लगा कर काजल निस दिा मैंने नजर उतारी ।
भूल गई सारा दुःख लयकर वह मुस्कान तुम्हारी ॥

याद बहुत आती है, तुतलाहट की भीठी बातें ।
दिन पहाड़ सा कटता बोझिल सी लगती हैं रातें ॥

तुमको पाकर भूल गई थी, स्वप्न सोख्य के सारे ।
कहाँ चल दिये मुझे छोड़कर मेरे राजदुलारे ॥

सूख गई है कुछ दिन से, मेरे उपवन की बयारो ।
एक फूल के बिना उजड़ सी गई आज फुलवारी ॥

सुनती हूँ जब भी कोयल का भीठा भीठा गाना ।
माद बहुत आती किलनारी, हँसकर दौड़ लगाना ॥

कहाँ विलीन हो गये शून्य में भीठे बोल तुम्हारे ।
कहा चल दिये मुझे छोड़कर मेरे राजदुलारे ॥

किस निदय ने किशा तुम्हारे ऊपर जादू टीना ।
भीगा ही रह गया दूध में आचल का हर कौना ॥

रोते खेल खिलीने तुम बिन, सूनी घर की पीरी ।
अपने आप हिला करती अब भी पलने की डोरी ॥

धूल धूमरित याद बहुत आते हैं पाव तुम्हारे ।
कहाँ चल दिये मुझे छोड़कर मेरे राजदुलारे ॥

सोचा था जब बढ जायेगी थोड़ी उम्र तुम्हारी ।
आयेगी फिर दूर देश से कोई राजकुमारी ॥

पूनी नहीं समाऊँगी मैं दूल्हा तुम्हें बनाकर ।
सजा देयकर तुम्हें अश्व पर होगा दीन दिवाकर ॥

साहस क्या होगा चदा का तेरी ओर निहारे ।
कहा चल दिये मुझे छोड़कर मेरे राजदुलारे ॥

नही चाहती तुम बिन जीना, मैं जीवन से हारी ।
क्यों न तुम्हें लग गई उमरिया, मेरी सारी सारी ॥

उठा क्यों नहीं लिया मुझे ही तुमने हाथ विघाता ।
कधा मुझे लगा वत तो जनम सफल हो जाता ॥

मन में ही रह गई मरुगी सोकर गोद तुम्हारे ।
कहा चल दिये मुझे छोड़कर मेरे पप्पू प्यारे ॥

एक छोटे से प्रेमाङ्कन सहित
निलोक गुप्ता

अनुक्रमशिका

१	सृजन प्रेरणा	१- ४
२	प्रस्तावना	५- ६
३	रामकाव्य की परम्परा	११-२४
	(अ) 'राम'शब्द की व्युत्पत्ति और उसके विभिन्न अर्थ	१३-१४
	(ब) रामाराधना का प्रारम्भ एवं विकास	१५-१६
	(स) रामकाव्य का विकास	१६-२४
४	सूर के रामकाव्य में प्रवर्धात्मकता	२५-३०
५	सूर के रामकाव्य में मार्मिक दृश्य चित्रण	३१-३८
६	सूर के रामकाव्य में गाहस्थ चित्र	३९-४८
७	पात्रों का शील निरूपण और चरित्र चित्रण	४९-६५
	(अ) सूर के राम	५२-५७
	(ब) सूर की सीता	५७-६१
	(स) अ य पात्र	६१-६२
	[१] भरत	६२
	[२] लक्ष्मण	६२
	[३] हनुमान	६३
	[४] कौशल्या	६३
	[५] सुमित्रा	६४
	[६] दशरथ, रावण आदि	६४
८	उपासना एवं भक्ति पद्धति	६७-७५

६	सूर के रामकाव्य का भावपक्ष एवं कला पक्ष	७७-६०
	(अ) भाव पक्ष	८१-८४
	[१] भाव अनुभाव वर्णन	८१-८२
	[२] सयोग पक्ष	८२-८३
	[३] वियोग पक्ष	८३-८४
	(ब) कला पक्ष	८४-६०
	[१] गेयपद शली	८४-८८
	[२] अलंकार योजना	८८-८९
	[३] भाषा	८९-९०
१०	उपसंहार	९-९६

मू मि का

यद्यपि भारतवर्ष में रामकथा का प्रचार प्रसार ई० पू० से ही था, तथापि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के रूप में जैन धर्म में भट्टमवलदेव के रूप में और ब्राह्मण धर्म में विष्णु के अवतार के रूप में राम उस काल से ही सर्वमान्य एवं पूजित थे, यद्यपि हिन्दी साहित्य के प्रादुर्भाव से बहुत पूर्व भारतीय संस्कृति में राममय हो चुकी थी तथापि हिन्दी में रामकथा के प्रथम श्रेष्ठ प्रणेता तथा राम के मर्यादागुरुपुत्ररूप के प्रथम महान् गायक सूर ही कहे जा सकते हैं ।

सूरसागर नवम स्वर्ग के बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक निरति केवल । १५७ गेय पदा में सूर ने एक और ग्राहस्य जीवन के समस्त प्रमुख रूपा की भावी प्रस्तुत की है, तो दूसरी ओर रामकथा के प्रायः सभी मार्मिक प्रसंगों को अपनी हृदयानुभूति के रस व रङ्ग में डुबोकर चित्रित किया है । सूरसागर के दशम स्कंध में वर्णित कृष्ण लीला के अनिरिक्त सूर का मन यदि कहीं रमा है उनकी प्रतिभा का चमत्कार यदि कहीं दृष्टिगोचर होकर होता है, तो वह नवम स्वर्ग में वर्णित राम कथा में ही । श्रीमद्भागवत की रामकथा से भी यह अधिक भावपूर्ण है । सूर-सारावली की रामकथा तो सूरसागर की कथा से भी अधिक विस्तृत एवं व्यवस्थित है । यहाँ सूर रामकथा को कृष्णकथा के समकक्ष एक निश्चित रूप देने से जान पड़ते हैं ।

सूर सारावली में सूरदास कहते हैं—“रामचरित सुखसार से तीनों लोक परिपूर्ण हो गये, शत कोटि रामायण लिखी गई तब भी पार नहीं पाया
वशिष्ठ ने रामचंद्र से रामायण कहा, कागधुशुण्ड ने गरुड से रामचरित कहा तथा सब वे नास्त्रो ने रामचंद्र यशसार कहा । अब लघुमति दुबल बाल सूर निज रचना

की पात्रा करने तथा भक्त जाल में देने का नियम तो मैं राम-भक्त की गान करता हूँ ।

गूर राम घोर कृष्ण में अन्तर नहीं देखत । प्रताप जो राम था वही
 हाथ में कृष्ण हुआ । माता यशोदा रामकथा गा गाकर ध्यानकण्ठ की मुलाने का
 उपक्रम कर रही हैं सीता-हरण प्रसन्न ध्यान ही कृष्ण खाकर उठ बैठती हैं और
 लक्ष्मण का पुकार कर धनुष बाण मींगन लगने हैं । यह सब माता यशोदा भ्रम में
 पड़ जाती है । गूरदास का ही शब्दों में—

रावण हरण करमौ सीता को,
 गुनि करणामय नील बिमारी ।
 गूर स्याम कर उठे जाय को,
 सखिमन देहु जननि भ्रम भारी ॥

गूरदास में गूर ने अनन्त स्थावर पर राम घोर कृष्ण की एक ही मानकर
 युगपद स्तुति की है । यथा—

जय माधव गोविन्द मुकुन्द हरि ।
 कथासिन्धु कल्याण कस हरि ॥
 प्रणय पाल केशव कमलापति ।
 कथ्य कमल लोचन धनय गति ॥
 श्री रामचन्द्र राजीव ननवर ।
 गरण साधु दीपति सारगधर ॥
 सर रूपन त्रिगिरा गिर खण्डन ।
 चरण विन्दु दण्डक मृद मण्डन ॥
 रघुपति प्रबल विनायक विभञ्जन ।
 जगद्गुरु जगत्सुता मारजन ॥
 गोकुलपति गिरिधर पुन मागर ।
 गोपी रमन राम रतिनागर ॥
 कल्याणमय कपि-कुल हितकारी ।
 बानि विरोध कण्ठ - मृगहारी ॥

राम और कृष्ण की भाँति सूर भीता और राधा में भी प्रेम देखते हैं । सरसागर के एक पत्र में वह लिखते हैं—“राधे, तू वही तो सीता है, जिसे राम ने समुद्र पर सनु बाँधकर और रावण जने दुःमनीष शत्रु को पराजित करके पुनः प्राप्त किया था ।”

‘समुद्रि री नान्नि नई सगाई ।

मुनु राधे तोहि माधो सो प्रीति सदा चलि छाई ।

मिधु मध्या मागर बल बाँध्यो रिपुरण जीत मिलाई ।

पद सा त्रिभुवननाथ नेह बस बन बाँधुगी बजाइ ॥’

राम और कृष्ण दोनों के प्रति सूर के इस युगपद् समपण भाव की अभिव्यक्ति पर आश्चर्य प्रकट करते हुए प्रायः जिनसा व्यक्त की जाती है कि दास्य भाव से राम के चरणों में अपने उद्धार की व्याकुल प्रार्थना करने वाले तथा “क हमही क तुम ही माधो अपुन भरोम सरिहौ” कहकर सरय भाव से कृष्ण का धुनीती देने वाले सूर क्या एक ही व्यक्ति थे ? और यदि दोनों एक ही थे तो इन दोनों भावों की अभिव्यक्ति अर्थात् मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रसेश्वर कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति क्या उन्होंने एक साथ ही की होगी ? एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं जो रावण से विकट मधव के पश्चात् पुनः प्राप्त सीता को देख लोक-लज्जावश मुँह मोड़ लेते हैं—

देखत दरस राम मुख मोरयो,

सिया, परी मुरझाई ।

सूरदास स्वामी तिहु पुर क,

जग उपहास उराई ॥

हमरी ओर नटवर नागर कृष्ण हैं जिनकी मुरली ध्वनि, जिनका रूप मीदय, जिनकी हर अदा लोक वेद कुन की मर्यादा का प्रतिफल छिन्न भिन्न करने पर उत्साह है । सूर के ही शब्दों में—

तनही बन मुरली श्रवण परी ।

चट्टत भइ सब गोप कया सब काम धाम बिसरो ॥

कुल मयादा वेद की आना

बहु नहि चरी ॥

×

×

×

नना वंशो न मान मरो,
 सोव छे कुल बानि न मान ।
 आते ही रहैं ओरो ॥

यह मर्यादा बद्धता और यह सब प्रकार की मर्यादाओं के मुक्ति—ये दोनों प्रकार की साधनाएँ क्या युगपद् सम्भव हैं ? सोन-वे-मर्यादा के तटों को स्पर्श करते हुए बहने वाली रामकथा की तरंगिणी में 'गृष्टि माग का जहाज' किस धारा होगा ?

सीता तत्त्व और राधातत्त्व में भी मौलिक अंतर है। लक्ष्मीतत्त्व से प्रभावित सीतातत्त्व में ऐश्वर्यानिष्ठान्तर है तो राधा में प्रेमाधिष्ठान्तर है। राधा मधुर रस का धनीभूत विग्रह है, तो सीता समपक्ष दास्य भाव की साकार स्वरूपा। दोनों को एक साथ ध्यानमूर्ति बना लेना, अथवा शक्ती में दास्य एवं भक्ति की युगपद् साधना करना क्या सम्भव है ?

सूर-साहित्य के सत्रों विद्यार्थियों के मन में प्रायः ऐसे प्रश्न उत्पन्न रहते हैं।

महाप्रभु बल्लभाबाध का मिलन सूर के साधनामय जीवन को दो भागों में विभक्त करता है। मिलन पूर्व जीवन में सूर दास्य भाव के उपासक थे और मिलन के पश्चात् सख्य एवं माधुर्य भाव के। सम्भव है सूरसागर नवम सग की रामकथा उक्त मिलन से पूर्व लिखी गई हो। रामकथा में पात्रों का चरित्र चित्रण या कथा का साध त निर्वाह सूर का उद्देश्य नहीं जान पड़ता। उद्देश्य है राम रूप आराध्य की सीता के मामिक स्थलों में भावसमाधि लेना तथा विभिन्न पात्रों के माध्यम से अपना भक्ति की अभिव्यक्ति करना। सूर के भरत लक्ष्मण, सीता मारुति, वेवट आदि ही रामभक्त नहीं हैं रावण भी राम का प्रच्छन्न भक्त है। अशोक यादवों में सीता को विविध प्रलोभन देने का नाटक करने के पश्चात् रावण सीता की रक्षा निश्चिन्त से कहता है—'यदि सीता सत से विचले तो धीपति फिर और किसे सभाल ? मेरे जस मुख पापी को क्रोध करके कौन तारे ? ये जननी हैं व रघुनन्दन प्रभु हैं और मैं उनका प्रतिहारों सबक। सीता गम के सङ्गम बिना कौन पार उतारे ?

रावण को सत्परामर्श देने वाली सूरसागर की मन्दोदरी माना युगयोगी मन का समाना हुई साधक की विपर बुद्धि है और रक्षसा से घिरी हुई गीता माना मनाधिकारी से घिरी हुई मायक की आत्मा है, जो प्रियतम परमात्मा से मिलन के लिए तत्प तत्प उठती है ।

यद्यपि वात्मत्व और शृङ्गार जैसे सामान्यतः विरोधी रसा वं युगपत् चित्त में अद्भुत सफलता प्राप्त करने वाले महाकवि सूर के लिए ब्रह्म के मर्यादापुरुषोत्तम और रसेश्वर रूपों का एक उनके प्रति समर्पण की भावना का युगपद् चित्रण अशक्य नहीं कहा जा सकता तथापि यह तथ्य अधिक समीचीन जान होता है कि रामभक्ति की विभिन्न भूमिकाओं में विचरण करने के पश्चात् ही सूर महाप्रभु वत्तभावाय की प्रेरणा से कृष्ण रूप के उपासक हुए हागे, जहाँ उनके मन का परम विश्राम की उपलब्धि हुई होगी ।

सूर द्वारा एक ही पद में राम और कृष्ण की युगपद् स्तुति आचार्य वल्लभ वं उस सिद्धांत के अनुरूप है जिसके अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं—ऐश्वर्य और माधुर्य । तन्नुसार उसके अवतार के भी दो रूप हैं—मर्यादा रूप और रसेश्वर रूप । आचार्य वल्लभ ने यहाँ प्रकारों तः से मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रसेश्वर कृष्ण की एकता का समर्थन हा किया है ।

मा वामी तुलसीदास के सम्बन्ध में एक किंवदन्ती प्रचलित है कि मथुरा में भगवान् कृष्ण को उन्होंने तब तक भस्त्रक नहीं भुकाया जब तक उमक हाया में मुरली के ग्यान पर धनुष बाण दृष्टिगोचर नहीं हुए । महापुरुषा वं सम्बन्ध में ऐसी किंवदन्तियाँ उनके प्रति समाज में थोड़ा भक्ति की शीतल अवश्य हैं लेकिन साथ ही उनमें युग की रुचि प्रवृत्ति, आग्रह और कभी कभी दुराग्रह का भी पुट रहता है । भोनी भावुकता इनका समर्थन करती रहती है और कालांतर में इन पर भेद की दीवारें खड़ी होकर किसी भाँति धम को छोटे छोटे सम्प्रदायों में विभाजित कर देती हैं । तुलसी के सम्बन्ध में प्रचलित उक्त किंवदन्ती उनके तथाकथित प्रशंसकों की एक ही मनोवृत्ति की लोभित अभिव्यक्तियाँ हैं । मूर और तुलसी वं मा उम स्तर पर पहुँच चुके थे जहाँ भेद भाव समाप्त हो जाते हैं । तुलसी का कृष्ण-वाच्य और सूर का राम-वाच्य इसके सङ्गत उदाहरण हैं ।

श्री त्रिनाथ गुप्ता द्वारा सूर के रामकाव्य पर लिखा गया प्रस्तुत प्रबंध एक ओर हिन्दी समालोचना के क्षेत्र में इस विषय के अभाव की पूर्ति की जार उठा हुआ प्रथम चरण है, ता दूसरी ओर साम्प्रदायिकता के एतद् सम्बन्धों भ्रमा तथा भेदों की निमूत्र करने में सहायक भा हो सकता है। श्री गुप्ता के विषय प्रतिपादन की शैली में सुव्यवस्था सुवचि एवं पास्तोयता निहित है। मेरा विश्वास है कि सूर-साहित्य के विद्यार्थियों तथा प्रेमियों का यह प्रगल्भ रविवर होगा तथा इस विषय में भार अतिशय चतन मना ए। नमन का प्रेरणा मिलगी।

१

म १५

हिंदी विभाग,
इन्दौर शिक्षण कानिष्ठ
विजयानगमा १८६७

—रामनाथ विल्लारे
एम ए पी एच डी

श्री राम

-

सृजन-प्रेरणा

॥ सृजन-प्रेरणा ॥

३७

१ गूर ने राम कीय को अतन्त राम का भाविभाव दुष्टो का दस करने और
२ भक्तो का उद्धार करने के लिए प्रदर्शित किया है। राम की कथा उन्होंने श्रीमद्
३ भोगवत के द्वारा हृदयङ्गम की थी और उसी का आधार लेकर तथा उसमें नवीन
उद्भावनाएँ एवं मौलिकताएँ तथा नये भाव विभो से सरोबार कर उसको प्रस्तुत
किया है।

४ इनके काव्य की अन्तःप्रेरणा व सम्बंध में सामान्यतः, 'यह ही' कहा जा
५ सकता है कि भोगवत से राम कथा का ध्येय कर, इनके हृदय में भी उसकी भावपूर्ण
स्थलो व प्रति उत्कठा बनी होगी। फलस्वरूप इन्होंने अ य कथाओं व सदृश रामकथा
पर भी अपने भाव प्रकट कर उ कृष्ण का य की सजना की।

६ निवदन्ती है कि सूरदासजी गोस्वामीजी से १४ १५ वर्ष बड़े थे। सूरदासजी
७ अग्रज होते हुए भी गोस्वामीजी से मिलने विप्रकूट गये। इसमें स्पष्ट होता है कि
८ सूर और तुलसी एक दूसरे से प्रभावित अवश्य हुए होंगे और इसका परिणाम
९ 'रामकथा' को प्रस्तुत करने में सहायक अवश्य रहा होगा।

१० अधिकांश भक्तियुग के काव्यों, जिनमें सगुण धारा के कवि और भक्त
सम्मिश्रित हैं, कोई भी एकाग्रही नहीं था। इनकी भक्ति व माध्यम में और इनकी
उपसना में अपने युग तक निश्चित सब उपाय्य सत्व मिलते हैं। इन सब गता
और महात्माओं ने समाज में फल जसत्य और अपवित्रता का परित्याग कर सत्य और
पवित्रता का सग्रह कर लिया था। इसी कारण इनके काव्य में मग्नत्व की भावना
मिलती है। इसी पद्धति के आधार पर सूरदास की समस्त साधना में कृष्ण की
प्रधानता रहत हुए भा राम, विष्णु, शिव इत्यादि देवता सग्रहीत हो गये हैं।

इनके अतिरिक्त एक कारण यह भी हो हो सकता है जिसके फलस्वरूप सूर ने
रामचरित सम्बंधी पद लिखे हैं। कृष्ण और राम दोनों का विष्णु का अवतार
माना जाता। राम और कृष्ण दोनों विष्णु व ही अवतार मान जाते हैं। इसीलिए
राम और विष्णु का कृष्ण भक्ति शाखा में महत्व अधिक दिया गया।

अप्य देवी देवताओं की आराधना करने का कारण यह भी हो सकता जैसा कि डा० हरबशलाय शर्मा ने 'सूर और उनका साहित्य' नामक पुस्तक पृष्ठ २७, २८ सूर साहित्य और ब्रज संस्कृति में लिखा है —

ब्रजभूमि अति विस्तृत है। यहाँ आज अनेक देवी-देवताओं की पूजा एवं उपासना होती है। मूरकान्त में श्रीकृष्ण के अनिरुद्ध गिर, राम, सूर्य, चन्द्र, पावती, शक्ति, इन्द्र, गौरीधन गंगा यमुना, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, कुबेर आदि अनेक देवी देवताओं की भी पूजा उपासना समय समय पर होती थी। इनमें से अनेक जन्म, विवाह आदि विविध संस्कारों पर आह्वान किया जाता था।

इसके नीचे वे फिर लिखते हैं — रामभक्ति की चर्चा सूरदासजी ने कहीं स्थानों पर की है। उनके संग्रहागरे में रामचरित नाम से एक पृथक् भाग भी। जिसमें रामावतार से लेकर अंत तक की सम्पूर्ण कथा वर्णित है। इससे तो यह प्रमाणित होता है कि उस समय राम की उपासना का ब्रज में यथेष्ट प्रचार था।

वस्तुतः राम सम्बन्धी पदों का रचना उन्होंने एक परम्परा का निर्वाह कर और अपने समय में प्रचलित राम गिर, कृष्ण इन तीनों प्रमुख गवितयों को एक ही ईश्वर का रूप और दूसरे का पूरक बताकर बहुत समय से चले आते हुए इन दशनाम के उपासका विभिन्न रूप से बैठावा और गवा के झण्डा का अन्त करने के लिये की। तुलसीदासजी ने भी 'कृष्ण गीतावली' में कृष्ण की बाल गुनम चेट्याओं, चरित्र और स्वभाव का माहक और आसपक वणन कर एवं स्वयं राम से 'गिरद्वीही मम दास दाम कहावा, सो नर तपने, मोहि न आवा' कहाकर इसका अनुसरण मात्र ही किया है।

प्रस्तावना

जिम प्रकार भारत के महान् व्यक्तियों और लेखकों का जीवन, तमसावृत रहा है, उनका रचनोंमें यशोलिप्ता आदि ऐषणाओं से दूर, रहकर स्वातंत्र्य सुखाय ही निमित्त हुई है। उसी प्रकार सूर का जीवन और उनके द्वारा सुरचित रामकाव्य भी जीवा की प्रमृष्ट प्रतिच्छाया के रूप में अछूना सा पड़ा हुआ है।

आज 'मित्रा विषयक उदासीनता' की भांति सूर द्वारा रचित राम का यशोगान जो गृहला में बसा हुआ होते हुए भी सामान्य जन जीवा से बहुत दूर है, इसी का एक उदाहरण मात्र है।

सर और रामकाव्य, इस वाक्यांग को मुनवर ही लोग आश्चर्य करने लगते हैं और इस घटपदे सम्बन्ध पर कुछ जानने की बातें हो उठते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि, सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे उन्होंने कृष्ण के यशोगान में ही अपनी आयु का अधिकांश भाग व्यतीत किया। इसके अतिरिक्त उनके राम सम्बन्धी पद जन समाज में नाम मात्र की भी प्रचलित नहीं हैं। इसलिये अगर इस घटपदे सम्बन्ध पर जन साधारण का आश्चर्य हो तो यह कोई नई बात नहीं है।

किन्तु जिम प्रकार उमिला का स्थान, उसका आदर्श, उसका त्याग जब जन साधारण के सम्मुख आया कवियों और लेखकों ने उसके प्रति अपनी सवेदना प्रकट की तो वह आज गौरव गरिमा से अनकृत हो जन मानस के हृदय कमल पर प्रतिष्ठित होकर एक आदर्श की वस्तु बन बैठा है। उसी तरह सूर द्वारा रचित राम के पद जो स्वयं में अद्भुत सौन्दर्य के आगार हैं, जिनमें सूर के हृदय की मृदुल तरंग के साथ करुणा का स्रोत छिपा हुआ है, जिनका वाक्य वैभव उत्कृष्टता की सीमा पार करने पर तुला हुआ है। किसी निम्न प्रकाश में आने पर जन मानस के गले में बठहार बन जायेगा।

मधिलीशरण गुप्त इत 'साकेत' की उमिला के सहज, सूर का रामकाव्य भी कभी अवश्य प्रकार में आयेगा जब सूर के काव्य समुद्र का मयन, किसी कुशल आलोचक मचनकार द्वारा किया जायेगा तब उनमें से—अमूल्य अमृत के सहज सूर का रामकाव्य निमृत् होकर जन साधारण की अपनी और लालायि

कहा हुआ उाके अाग्यन को नीताता, ममुग्ता नय निगता मे परिपूजित कर
गा ।

महाकवि गुरदास के काव्य के सावध मे सद्यपि अनन्य प्रथा का प्रचलन
हो चुका है पर्याप्त गवेषणा भी हो चुकी है और हो रही है, किन्तु उनर द्वारा
गुरास 'गमकाव्य' अब भी गृन्मृमि मे पडा हुआ है । बड़े बड़े आलोचन एवं
मासिकारों ने भी इसके विषय मे अपनी उागीनता प्रकट की है । कुछ विद्वानों
जिनमे डा० प्रजेयर शर्मा, राम निरंजन पाठय, गिखरवद जन, आचार्य मुनीराम
शर्मा 'सोम', डा० प्रब्रवागो पाव श्रीवास्तव आदि ने प्रस्तावना रूप मे दो चार पृष्ठ
लिखकर अपनी सद्भावना अवश्य प्रकट की है और उाे प्रकाश मे लाने का एक
प्रयास मान लिया है जो कि प्रगतनीय है किन्तु इस पर्याप्त गही समझा जा
सकता ।

सद्यपि गुर ने गम को अपना आराध्य गही माना है किन्तु फिर भी राम
व प्रति उनका आनयन घणाघ है । दाम् गम मे दो बड़े कोमल स्थन हैं जहाँ कृ ग
और गम मे किमी प्रार का भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, यपितु कृष्ण ही राम से
गय है ।

कहीं कहीं ता गुर इनन भ बविभोर हा उठते हैं कि राम व उम आदगवादी
और कृष्णा मे परिपूज हृदय के सम्मुख नत मस्तक होकर अपन आराध्य देव कृष्ण
को भी पीछे छोड जाने हैं और राम को कृष्ण मे श्रेष्ठ बानकर विरह विन्मय गोपिगो
प कहवर्ग का तो लेने हैं—

जि गौ भवा गो पनि सीता का ।
बन बन गोजन फिरे ब घु मग, विधो विधु सीता को ।
रावा माख्यो गवा गारी मुय देग्या भीता को ।
दूत राय उठ निमि न पठावो निगम गा गीता को ।
अब धौ बनी परखी बीज, कुबजा व सीता को ।
जमे बन्न मध गृधि सूनी, उयो पाता जीता को ।
गोरी गवा गोम निमि ल्यो निरख पगरी, तावा ।
गुरमिग 'प्रेम' बहे जाने मोभी तवनीता को ।

१ देखिये आख्याय 'उपासना' एवं भक्ति पद्धति ।
२ देखिये अमरगीत सार पय स ग्या वडे

वास्तव में राम कृष्ण के मद्दग तिमोँटी नहीं थे। वे जहाँ तक और आत्म का निर्वाह करते हुए, रावण जैसे मत्स्याचारी का बंध कर, सीता के लिये अगाध और विस्तृत सागर का भी 'बीन' कर देते हैं, वहाँ दूसरी ओर अपनी पत्नी एक प्रेयसी के लिये अनन्य प्रेम भाव प्रकट कर अपने असीम प्रेम को चरिताम्य कर देते हैं। इसीलिये गोविन्दा के सम्मुख उनका प्रेम कृष्ण के प्रेमोदय से उच्च कोटि का है।

इतना सब कुछ होने हुए भी 'राम को हम मूर का आराध्य नहीं मान सकते। उनका हृदय जितना कृष्ण के यशोगान में रमा उनकी हृदयन भी ने जितने स्वर और राग कृष्ण की आराधना में निकाले और उनके मन मन्दिर के बपाट जितने कृष्ण के आगमन की उत्कण्ठा में खुले रहे उनसे कम देवनाग्रो के लिये नहीं।

मूर के रामनाथ में जहाँ एक ओर भावपथ की प्रबलता है सयोग और वियोग का उत्कृष्ट चित्रण है अनुभावा की तीव्र अभिव्यक्ति है, सहमतर भावों का गूँथ चिन्तन है और मार्मिक स्थलों की पहिचान है वहाँ दूसरी ओर बलापक्ष की उत्कृष्ट का उत्पन्नता भी मन बचोट खती है।

रामकव्य की परम्परा

रामकाव्य की परम्परा

पृथ्वी के पूर्वादि एव भारत के जन जीवन को 'राम' शब्द शताब्दियों से आलोकित करता बना आ रहा है। भारत के जन जन के मन में तो 'राम' शब्द हम गहराई से पठ चुका है कि राम के बिना भारत की संस्कृति, एव धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 'राम' शताब्दियों से भारत के बहुजन के श्रद्धा एव भक्ति के केन्द्र हैं। राम का प्रादश ही यहां के जन-जन का साध्य है। राम नाम की सुधा ने भारत का किस प्रकार अपने पतन के काल में भी जीवित बनाया रखा एव उसका पुन उन्नति की ओर उन्मुख किया साहित्य एव इतिहास के विद्यार्थी इसे भरो भक्ति जानते हैं। 'राम' शब्द ही भारत की अनेकानेक भाषिक एव मुभारा का जनक रहा है।

विभिन्न चिन्तकों ज्ञानियों और भक्तों के द्वारा 'राम' के विविध अर्थ प्रस्तुत किये गये हैं। भगवद्गीता रामपूवतापनीय उपनिषद् इस शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ विविध रूपों में प्रस्तुत करता है। संस्कृत की 'रा' धातु का अर्थ दान देना होता है। विश्व के साधु मनुष्यों का हर प्रकार की पीड़ा से त्राण देना ही राम का गौण स्वभाव है। संस्कृत की ही एक अन्य धातु 'राज' चमकने के अर्थ में मिलती है। राम शक्तिशाली एव सौन्दर्य के पुञ्जीभूत स्वरूप थे। संस्कृत की इन्हीं दो धातुओं से 'राम' का 'रा' लिया गया है। 'मही' (पृथ्वी) पर राम की लाना का प्रसरण हुआ है। अतः 'मही का म ही 'राम का म' है।

अभिराम शब्द से भी राम की व्युत्पत्ति माना जाती है। यह शब्द सौंदर्य अर्थक है।

रासस्य के लिये राम साक्षात् मरण स्वरूप ही थे अतः रासस के 'रा' एव मरण के 'म' से भी राम शब्द की व्युत्पत्ति उक्त उपनिषद् मतलाता है।

राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की ध्यान में रखकर, उक्त उपनिषद् एवं अन्य व्युत्पत्ति देता है। जिस प्रकार राहु ने मनमित्र अर्थात् चन्द्रमा को पकड़ लिया उसी प्रकार राम ने मनमित्र अर्थात् काम को पराजित किया। अतः राहु का 'रा' और मनमित्र का 'म' से राम का अर्थ बनता है।

यही उपनिषद् 'राम' नाम की एक गान्धर्व व्युत्पत्ति भी देता है जिस गान्धर्व ध्यान र स्वरूप समग्र विस्तार के तन्त्र के एक गान्धर्व ब्रह्म के ध्यान में मग्न हो योगी परमानन्द में लीन हो जाते हैं, रामण करते हैं, वही राम हैं, यह राम सनना धातु से राम शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाई गई है ।

वदिक साहित्य में दाशरथि राम, परशुराम एवं बलराम का कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी राम शब्द एवं कुछ राम नामक व्यक्तियों का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के एक इलाक में 'राम' पुत्र के अर्थ में एक 'रामा पत्नी, स्त्री या वर्या के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । सायण-मन्त्र भाष्य में 'राम' का अर्थ 'रमणाय पुत्र करने हैं ।

ऋग्वेद में 'राम' का अर्थ प्रतापी यजमाना का साधारण उल्लेख हुआ है जिसका अर्थ यही प्रतीत होता है कि 'राम' नामक कोई राजा हुआ होगा । इससे प्रतिष्ठित तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'राम भागवत गान्धर्व ब्राह्मण में 'राम कर्तुजातेय का उल्लेख मिलता है किन्तु इसका कोई सम्बन्ध रामायण की कथा से नितात सम्भव है ।

वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत के समय से ही परशुराम, बलराम आदि की कथाएँ प्रचलित थी, इन रामायण के नायक को निर्दिष्ट करने के लिए किसी विशेषण की आवश्यकता थी । महाभारत तथा रामायण में 'दाशरथि राम' का प्रयोग हुआ परन्तु प्रागे चलकर 'रामचन्द्र' का नाम चल पड़ा । 'आगे चलकर' तो अर्थ नाम शक्तिप्रिय भी हुआ किन्तु दाशरथि राम को रामचन्द्र की उपाधि क्या मिली ? इस सम्बन्ध में डा० बेकर ने 'बुध्वा यजुर्वेद' के तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लिखित शीला मात्रिणी 'कृतांत का नाम लिया कि तत्पश्चात् 'कामिन बुध्वा ने डा० बेकर का कल्पना का जगमग बलान्त हुए रामचन्द्र नाम का कारण वाल्मीकि रामायण में ही देखा ।

वाल्मीकि ने राम के शीघ्र एवं लोकप्रियता की अभिप्रेक्षा करने के लिए कई स्थानों पर राम की तुलना-चन्द्रमा में की है । राम रावण युद्ध के एक प्रसंग में रामचन्द्र का रावण राहु में अस्त होकर देवता-अनार आदि धरडाते हैं ऐसा रूपक वाल्मीकि ने बाँधा है । यह सम्भव ही प्रतीत होता है कि प्रागे चलकर 'रामचन्द्र' शब्द न रहकर साधारण यन्त्रिवाचक भाषा के रूप में चल पड़ा और आज तक चला आ रहा है ।

रामाराधना का प्रारम्भ एवं विकास

जब प्रश्न उपस्थित होता है कि राम की आराधना कब से प्रारम्भ हुई ? इस प्रश्न के उत्तर में एक निश्चित काल विशय बतलाना, अति दुष्कर ही नहीं अपितु असम्भव ही है । निश्चय ही रामोपासना भवतारवाद की स्थापना से साथ साथ या कालांतर से प्रारम्भ हुई एवं भवतारवाद की व्यापकता के बढ़ने के साथ ही साथ इस भक्ति भावना का भी विकास हुआ ।

भारतीय भक्ति मार्ग के बीज वेदों में ही दिखाई पड़ते हैं, जो राम भक्ति काल से शत शतों के पूर्व का समय था । यन् प्रधान ब्राह्मण धर्म एवं नमकाण्ड की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न बौद्ध एवं जैन धर्मों की भांति ही भागवत धर्म का उत्पन्न हुआ जिसमें भक्तिमार्ग पूर्णतः विकसित हुआ । बाद में ब्राह्मण एवं भागवत धर्मों के सम्बन्ध से विष्णु धर्म प्रचलित हुआ जिसमें बहिर् देवता विष्णु और भागवतो के आराध्य वामुदेव कृष्ण एक माने गये । भवतारवाद की भावना सब प्रथम पातपथ ब्राह्मण में मिलती है किन्तु ब्राह्मण साहित्य में भवतारवाद की विद्यमानता होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं था । प्रारम्भ में—विष्णु—एवं कृष्ण में कोई सम्बन्ध नहीं था । डा० हमचन्द्राय चौधरी का मत है कि वामुदेव कृष्ण और विष्णु की अभिप्रेता तीसरी शती ई० पू० में प्रारम्भ हुई होगी ।

विष्णु के अथ भवतार भी माने जाने लगे जिनमें रामायतार सबसे महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं । महाभारत और वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त वर्णन में रामायतार का उल्लेख है कि त प्राचीन पुराणों में रामभक्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता । अतः जसा कि फादर बुल्क का मत है रामभक्ति तथा रामपूजा रामायतार की भावना का स्थापना के बहुत समय उपरान्त प्रारम्भ हुई । डा० रामकृष्ण भांडारकर का मत है कि यद्यपि ईसवी सन् के प्रारम्भ से राम विष्णु के भवतार माने गये थे, किन्तु उनकी विशेष प्रतिष्ठा ११ वीं शताब्दी के लगभग ही प्रचलित हुई । चरन्तु रामभक्ति के बीज दक्षिण भारत के तमिल मालबारों की रचना 'नासियर प्रबन्ध' में प्राप्त होते हैं । इसमें कृष्ण को अधिक महत्व दिया गया है, किन्तु राम का भी निरंतर उल्लेख हुआ है । इस प्रबन्ध का सन्तत आठवीं शती ई० में हुआ था । नवा गती ई० के कुलाश्वर मलवार की रचनाओं में रामभक्ति का प्रौढ़ रूप देख पड़ता है ।

इसके प्रतिरिक्त वर्णन सहितामा तथा उपनिषदां में रामभक्ति तथा राम पूजा का शास्त्रीय विवचन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के ग्रंथों की रचना विष्णु रूप से रामानुज सम्प्रदाय में हुई। इनमें विष्णु उल्लेखनीय राम तापीय उपनिषदों का प्राचीनतम काल डा० बबर के मतानुसार ११ वीं शती ई० है। उसी समय से राम भक्ति सम्बन्धी साहित्य का निर्माण होने लगा। रामोपासना के विषय में भाष्यनेक रचनाएँ हुई। रामानन्द ने रामभक्ति के प्रसार के लिये अत्यधिक कार्य किया। रामानन्द का सम्बन्ध प्रायः रामानुजाचार्य के सम्प्रदाय से जोड़ा जाता है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि रामानुज सम्प्रदाय के साथ ही राम भक्ति का जन साधारण में प्रसार होने लगा। आगे चलकर इस रामभक्ति को तुलसीदासजी ने बड़ा ही काव्यात्मक एवं हृदयग्राही रूप दिया।

तुलसीदासजी के पश्चात् राधाकृष्ण सीता का प्रभाव रामभक्ति पर पड़ा, परिणामस्वरूप राम सीता युग्म भक्ति का प्रवर्तन हुआ।

राम काव्य का विकास

हिंदी में रामकाव्य के विकास पर विचार करने से पूर्व सस्कृत के रामकाव्य पर एक सरसरी दृष्टि डालना अनुचित न होगा। सस्कृत में सबसे प्रथम महर्षि वाल्मीकि द्वारा 'रामायण' नामक काव्य रचित हुआ जो रामकथा साहित्य की अत्यंत प्रभावित हो नहीं दिये हुए है बल्कि एक दृष्टि से तो उनका जननी सी है। सस्कृत में अनेक महाकाव्य, इन्द्रकाव्य, विजयोपाख्यान आदि रामकथा का ही आधार बनाकर लिखे गये जिनमें से कुछ मुख्य काव्यों का नामांश यहाँ पर्याप्त होगा।

वाल्मीकि द्वारा रचित 'रामायण' का रचना-काल १० वीं शती ई० के लगभग हुआ है। इसका अर्थ है वाल्मीकि द्वारा रामायण में कोई बिगड़ भिन्नता नहीं है। पाँचवीं या छठी शती के आस पास भी महाराष्ट्री प्राचिन में लिखा एक काव्य 'रावण चर्य' अथवा सतुब घ प्राप्त होना है। इसके विषय में एक धारणा पाई जाती है कि यह वाल्मीकि द्वारा ही लिखी गई है जो कि भ्रामक है। इसके भी क्याव्य में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं मिलता।

'भट्टिकाव्य' अथवा 'रावणचर्य' द्वारा लिखा १० वीं शती के आस पास लिखित है। वाल्मीकि द्वारा रामायण का प्रथम दृ. सगी की तथा इस विषय

परिवर्तन के साथ वर्णित है। नवीं शती के पूर्वार्द्ध में धर्मिन्द्र ने 'रामचरित की रचना की जिसे भीम नामक कवि ने ४ सर्गों का एक परिशिष्ट लिख कर पूरा किया। क्षेमेन्द्र ने १०३७ में 'राममञ्जरी तथा १०६६ में दशावतार चरितम् की रचना की। 'दशावतार चरितम् में राम कथा नवीन रूप में प्रस्तुत की गई। 'दशरथ राघव' की रचना १४ वीं शती में साकल्यमल्ल ने की। इसके प्रतिरिक्त १७ वीं शती के अर्द्धत कवि कृत 'रामलिङ्गामृत' चित्रकवि हनुमान की परिणय एवं १७५० ई० में रचित मोहन स्वामी कृत 'राम रहस्य ग्रन्थ' तथा 'रामचरित का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही १२ वीं शती से लेकर १८ वीं शती तक रामकथा में सदैव अनेक अन्य काव्य विलोम काव्य, बिज काव्य एवं खण्ड काव्य रचे गये। त्रिनम १२ वीं शती में सध्याकर नन्दी द्वारा रचित रामचरित उल्लेखनीय है।

महर्षि के धर्मिरिक्त भारत की अनेक 'अनेकानेक' भाषाओं तथा बृहत्तर भारत एवं पूर्वोक्त देशों में भी राम कथा से संबद्ध काव्य एवं नाटकादि की रचना बहुव्यपत् से हुई हैं। चीन तिब्बत इन्डोनेशिया इत्यादि देशों में भी राम की कथा प्रचलित अत्यधिक हुई। तिब्बती रामायण चीन का दशरथ कथानम् इन्डोनेशिया का 'रामायण काव्यविनि' जावा का 'सरतराम' बम्बोडिया का 'रेमा मनेर' इत्यादि का 'रामवियेन तथा ब्रह्मा का 'रामाय' नामक ग्रन्थ रामकथा के ही देश, धर्म कालानुकूल रूप हैं। इस प्रकार रामकथा एशिया के विभिन्न देशों में प्राप्त हो गई थी। साथ ही राम के चरित्र और कथा ने बड़े व्यापक रूप से काव्य का प्रेरणा दी।

हिन्दुओं में रामकाव्य की परम्परा में सब प्रथम सन्वत् १३४२ में रचित भूपति कृत रामचरित रामायण का उल्लेख मात्र १६०६ की लीड रिपोर्ट में मिलता है। अप विवरण उपलब्ध नहीं है। तुलसीदास जी के समकालीन मुनिमाल कवि ने 'रामप्रकाश' नामक काव्य में रीति शास्त्रीय भाषा पर रामकाव्य लिखा। १

भारतीय भाषाओं में सामिल की कम्बो हनुमान रामायण एवं बगला की शक्तिवासी रामायण विशेष उल्लेखनीय हैं।

हिन्दुओं के साहित्य में रामकाव्य का सर्वाधिक जगमगाता हुआ स्वरूप है, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस, जो राधाधिया से भारत के जन-जन का

कठहार बना हुआ है, विन्तु विवास की बड़ी म 'गूर' गोस्वामी तुलसीदासजी की विशेषा पहले पढ़ते हैं। रामचरित मानस की रचना स० १६३१ में प्रारम्भ हुई थी, जबकि गूर का निधन सवत् १६२० के आग-वात माना जाता है। १

यहाँ तब नि रामाज्ञा प्रश्न की रचना भी स० १६२१ में हुई है। २

राम काव्य के सब प्रमुख गाएक हैं गोस्वामी तुलसीदासजी। १७ वीं शती के पूर्वार्द्ध में गोस्वामी जी ने रामकथा को भाषा काव्य में परमोज्ज्वल रूप में प्रस्तुत किया। मां धारदा कं कठहार में भाषा का सब श्रेष्ठ रत्न रामचरित मानस गोस्वामी जी ने ही पिरोया, जिसकी आभा आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। गोस्वामीजी के समय काव्य की भाषा के दो रूप प्रचलित चल आ रहे थे, द्रज और घवधी। गोस्वामी जी का दोनों पर ही समान एवं पूरा अधिकार था। दोनों ही में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएँ की। ३

गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस का नाना पुराण निगमागम समस्त लिखा है तथा अथ अनन्त विद्वाना और लेखकों ने राम कथा के आधार मूल ग्रन्थों का उल्लेख किया है जिन्हें देखकर यह धारणा हो सकती है कि तुलसीदास ने अपने पुरवर्ती राम चरित सम्बन्धी साहित्य से अपने रामचरित को सजलित किया। परन्तु जब हम पुरवर्ती रामचरित साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि तुलसी ने राम के इस रूप, चरित्र और आख्यान का निर्माण में बड़ा परिश्रम किया है। राम का, विविध गुणों शक्ति, नील सौन्दर्य से युक्त जो पूरा व्यक्तित्व मानस में देखने को मिलता है वह पुरवर्ती किसी भी एक काव्य में नहीं मिलता। समस्त रचनाओं को पढ़ कर भी हम राम के सम्बन्ध में यह धारणा नहीं बना पाते जो तुलसी के मानस द्वारा बनती है। अतः युग युग को प्रभावित करने वाली कथा की रचना कर राम के व्यक्तित्व को इतना महान उत्कृष्ट और पूर्णता प्रदान करने में तुलसी को बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त है। ४

१ रामभक्ति गाला रामनिरजन पाडेय पृष्ठ ३६६

२ मानस की रामकथा परशुराम चतुर्वेदी पृष्ठ १४७

३ हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पृष्ठ १२६

४ तुलसी रसायन डा० भागीरथ मिश्र पृष्ठ ६५

रामचरित मानस तुलसीदास जी का एक अनुपम ग्रन्थ है। रचना कीशत, प्रबंध पटुता, सहृदयता आदि सब गुणा का समाहार उक्त ग्रंथ में मिलता है।

इसमें कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित समीकरण है। वस्तु व्यापार वरुण, भाव-व्यञ्जना एवं संवाद तो अपूर्व हैं ही, साथ ही इतिवृत्त की श्रुतता भी कही नहीं टूटती। १

कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान में भी तुलसीदास जी बेजोड़ हैं। उनकी भाषा भी प्रसंगानुकूल चلتती है। विद्वानों की संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग कहाँ हो और ठेठ बोली का कहा, इस बात का उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। शृंगार रस का शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यञ्जक वरुण तुलसीदास जी की एक अत्यंत विशेषता है। २

तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैत पद्धति की उपामना का समायन करते हैं। वे जग को केवल राममय न कहकर 'सियाराम मय' कहते हैं, किन्तु तुलसीदास जी के कवि रूप की श्रेष्ठता का प्रमाण केवल रामचरित मानस ही नहीं, उनके अन्य ग्रंथ भी हैं। मानस तो अत्यंत ग्रंथ है ही किन्तु उनकी अन्य रचनाएँ भी कम मोहक नहीं हैं।

श्रीकृष्ण गीतावली में वात्सल्य भक्ति के सुन्दर चित्र गोस्वामी जी ने प्रकट किये हैं। इसमें शृंगार भक्ति का माधुर्य भाव भी अत्यंत मोहक है जिनमें शृंगाराद्वैत के विकास को चित्रित किया गया है। रामलला नहच्छूँ' में जीवन के सब तरह के आनन्दोत्सवों को राममय बना देने के लिए गोस्वामी जी ने अपनी भक्ति की धारा से जीवन के सब पाथों को सींच दिया है। गोस्वामी जी ने गीत के रूप में सगुण, निगुण का विशिष्टाद्वैती साधना, वरामय सदीपनी' में की है। सात बाण्डों में विभक्त बरबें रामायण में बड़े ही कलात्मक एवं हृदयस्पर्शी रूप में राम सीता के जीवन की घटनाओं का वर्णन है कि तु इसमें प्रवधात्मकता का अभाव है।

रामकाव्य के सब श्रेष्ठ प्रणता गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का विवरण अभाष्ट नहीं है तथापि रामकाव्य पर विचार करते समय तुलसीदास जी का इतना परिचय यथेष्ट होगा। उनकी सी साहित्य ममता भावुकता रचना

नपुण्य मनकार-योजना, भाषा की स्वच्छता, तब व्यंजना अथवा भाषा सुलभ है ।

रामकाव्य व विकास की कड़ी म सीतारा नाम स्वामी घमनास जी का है । ये तुलसीदास जी के समवासीन थे दासी पार पुरतका का पता चलता है । १

स्वामी घमनास जी के निपुण प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भक्तमाल व रवियता नामा दास जी ने भी रामभावन गम्ब धी कविता की । इन्होंने २ भाग्यम खनाये एवं गद्य में तथा एक पद्य में । इनका रामचरित सम्बन्धी पत्र का एक छाया गद्य भी है । ये तुलसीदास जी की मृत्यु के भी बहुत बाद तक जीवित थे । २

सन् १६६७ में प्राणवद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा । हनुमतराम ने संस्कृत 'हनुमन्नाटक' व उग परभाषा 'हनुमन्नाटक' सन् १६८० में लिखा ।

आचार्य केशव शम्भु रहीम खानखाना एवं सनापति जी कि प्राय गोस्वामी जी के समवासीन थे, भी रामकाव्य के प्रमुख गायकों में से हैं । केशवदास जी की 'रामचरित्रा' तो रामकाव्य के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ।

अभी तक चर्चित सभी कवि भक्त थे और उनकी रचनाएँ भी भक्ति के ही उद्गार हैं । इस भक्ति भाव से हट कर राम से सम्बन्धित काव्य रचना करने वालों में प्रमुख हैं आचार्य केशव इनके लोब ग्रन्थ हैं किन्तु 'देवल राम चरित्रा' ही राम से सम्बन्धित हैं इसके निर्माण में आचार्य केशव ने प्रसन्न राघव, 'हनुमन्नाटक' 'मनघराघव', 'कादम्बरी' तथा नपुण्य की बहुत सी उक्तियाँ का अनुवाद करके उपयोग किया है । ३

केशवदास जी मूलतः आचार्य थे । उनके ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट है कि उनके कवि पर उनकी आचार्यत्व स्थान स्थान पर हावी हो गया है । स्वभावतः ही उनकी ग्रन्थ रचनाओं के समान ही राम चरित्रा भी भक्तिकार भाषा काव्य के बाह्य उपादानों से परिपूर्ण है ।

आचार्य शुक्ल का कथन है कि वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबन्ध रचना के नहीं । प्रबन्ध पढ़ता उनमें कुछ भी न था । व इसका सम्बन्ध में सीन कारण दत्त हैं ।

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल पृष्ठ ४

२ यही प्रकरण ४

३ हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल पृष्ठ १६४ और राम भक्ति नामा रा नि पृष्ठ ४२०

(१) सम्बन्ध निर्वाह का अभाव ।

(२) कथा के गम्भीर और मार्मिक स्थला की पहचान की क्षमता, और

(३) हस्यो की स्थानगत विशेषता का अभाव ।

मुगल शासन के साथ ही साथ धार्मिक सम्बन्ध भी आरम्भ हुआ । इस और अकबर के प्रयत्न इतिहासप्रसिद्ध हैं । इसी सम्बन्धकी देन हैं, अब्दुलरहीम खानखाना । रहीम का भुक्ताव कृष्ण भक्ति की ओर अधिक था, किन्तु दुःख निवारक, पतित तारक, शीलयुक्त आदश राम का भी उपासक थे । उनके अनेक दोहे रामभक्ति से ओत प्रोत हैं । रामकाव्य के रचिताओं में निश्चय ही वे एक विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं ।

रामकाव्य के रचिताओं में एक अन्य श्रेष्ठ कवि हैं सेनापति । इनके 'कवित्त रत्नाकर' की चौथी और पाँचवीं तरंगें क्रम से रामायण वर्णन एवं राम रसायन वर्णन प्रस्तुत करती हैं । इनके अतिरिक्त पट्टनी तरंग 'श्लेष तरंग' में भी राम सम्बन्धी सोलह कवित्त हैं । इन सभी कवित्तों में इनकी रामभक्ति की उन्मुक्त एवं अनुपम अभिव्यक्ति है । इन्होंने राम एवं कृष्ण की अमेदोपासना की किन्तु इनके उपास्य मुख्यतः मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही प्रतीत होते हैं । सेनापति की रामभक्ति से सम्बद्ध कविता पूरुष मूलिक है । अर्थात् इनमें भावुरता बूट बूट कर भरी थी, वही इनकी रचनाओं में चमत्कार भी देखते ही बनता है । इनकी कविता अत्यन्त ही ममस्पर्शी है । इनकी भाषा में व्रजभाषा का स्वाभाविक माधुर्य है । भाषा पर इनका सा अधिकार एवं अनुप्रास तथा यमक का अत्यन्त उचित सुन्दरता के साथ प्रचुर प्रयोग अन्य कवियों में कम ही पाया जाता है । स्वतन्त्र रूप से प्रकृति का, इतना सुन्दर चित्रण आधुनिक काल को छोड़कर हिन्दी में कभी नहीं हुआ, जितना सेनापति ने किया । इनके रामकाव्य के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि सेनापति ने सच्ची सीता व हरण को स्वीकार नहीं किया । कवित्त रत्नाकर की चौथी तरंग 'रामायण वर्णन' के कवित्त ३१ से स्पष्ट है कि रावण सीता के छाया शरीर का ही हरण कर सका । उक्त प्रसंग सेनापति की मर्यादा वादिता एवं अपने उपास्य की मर्यादा के प्रति जागरूकता का परिचय अपने साथ ही देता है ।

१६ वीं शती तक आते आते रामकाव्य पर भी अति श्रृंगारिकता का प्रभाव हुआ । 'स्वमुखा शाखा' के संस्थापक राम चरणदासजी रामकाव्य में श्रृंगारिकता

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास प्राचार्य शुक्ल पृ० १६५

ने मुख्य प्रवृत्ति का था। रामचरणदास जी काव्य रचुनामगान, रीझा गये रघुराजसिंह आदि रामनाम के विकास के प्रथम चरण की अन्तिम कटियाँ थीं।

इस घंटी में रामभक्ति में माधुर्यभाव की उपागता प्रत्यक्ष बढ़ गई। राधा-कृष्ण के अनुकरण पर राम कलि व्रजता की काव्य में प्रमुखता स्थापित हुई। 'स्वमुत्ती' 'वितमुत्ती' और तत्सुखी सम्प्रदायों की स्थापना हुई। अष्टव्यास उपामना पद्धति आरम्भ हुई। शृंगार भावना रामभक्ति पर हावी हो गई। आचार्य शुक्ल ने इन सम्प्रदायों के रामभक्ति साहित्य पर प्रशंसीलता का आरोप करत हुए इनकी अव्यक्त भक्तता की है। १

वाल्मिकी के समय से चली आरही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना में इस प्रकार की शृंगारिकता पर मर्यादा प्रेमियों का क्षोभ स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि इन सम्प्रदायों में अनेक नवीन कल्पित प्रयोगों को प्राचीन बताकर प्रचलित किये गये हैं। २

रामचरणदासजी, मुगलानगरजी, महात्मा बालजली कृपानिवास, स्वामी जनकराज विशोरीशरण जीवाराम श्रीराम बल्लभानगर स्वामी रामचरणदास 'बल्लभ' सिन्धु, महात्मा वनादास, श्रीसरग भणि जानाप्रती सहचरीजी रामसगे, रामप्रियाशरण प्रेमवली, बागु जिह्वा स्वामी प्रेमलताजी, महाराजसिंह, पंडित रामनारायणदास हरिहरप्रसाद कविराज लक्ष्मिन, नवलसिंह श्रीशरण, मुगलधली, सिंगधली, श्याम सखे, महंत महावीरदास 'महाराजदास श्री सीतारामशरण 'शुभांगीला', वष्णुवर्मा, रसदेव मन्गरीलाल वश्य महंत हरचरणदास, रामप्रिया रामलोटेन मिथ, प्रेम सखी, मोलताजी वैजनाथ कुरमी ठाकुर मधुराप्रसाद मिह, कविद कवि अम्बिकाप्रसाद देवज राम रसरगमणि आदि रामभक्ति काव्य के शृंगारिक समुदाय के कवि हैं। ३

इनके अतिरिक्त भारते दुःहरिद्वन्द के पिता गिरधरदास से भी राम से सम्बन्धित कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन किया।

१ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल पृ० १४१

२ वही पृ० १४१

३ रामभक्ति शाला रामनिरजन पाठेय पृ० ४७४ से ५१४

कविता में खड़ी बोली के प्रयोग एवं आधुनिक युग के उत्कर्ष के माध्यम बक्ति काव्य की परम्परा एक दम ही समाप्त नहीं हो गई मर अवश्य ही पड़ गई । बक्ति का वह मानदण्ड भी न रह गया जो परम्परा से चला आ रहा था । खड़ी बोली में भी भक्ति सम्बन्धिनी अनेक पुनर रचनाएँ हुईं और कुछ प्रबंध काव्य भी रचे गये । अपने नये परिप्रेक्ष्यों के कारण वे जन जीवन में लोकप्रिय एवं समाहृत भी हुए ।

आधुनिक युग में भी राम की कथा को लेकर कुछ रचनाएँ हुई हैं जिनमें विशेष प्रसिद्ध हैं, रामचरित उपाध्याय कृत 'रामचरित चिन्तामणी', हरिऔध कृत 'बदही वनवास' और बल्लभप्रसाद मिश्र कृत 'साकेत सत तथा मथिलीशरण गुप्त कृत पंचवटी तथा 'कोशल विशोर' । १

इनमें से बाबू मथिलीशरणजी गुप्त द्वारा विचरित 'साकेत' अत्यन्त महत्वपूर्ण है । साकेत के अतिरिक्त भी गुप्तजी ने राम सम्बन्धी कवितारें, स्रष्टव्याप्ति रचे हैं । गुप्तजी राम के अनन्य भक्त हैं किन्तु उनका दृष्टिकोण खली आरही परम्परा से अत्यन्त भिन्न है । 'साकेत' में उर्मिला का प्रघाता दी गई है । इस काव्य में पूरे दो सगों का उर्मिला के विरह वणन में उपयोग किया गया है । इस विषय वणन के गीता में गुप्तजी ने प्राचीन पद्धति की आलंकारिता एवं चमत्कार तथा नई पद्धति की वेदना और लाक्षणिक चित्रण का अत्यन्त सुन्दर समन्वय किया है । सारी कथा साकेत में ही केन्द्रित है । साकेत काव्य की प्रमुखतम विशेषता है, अत्यन्त उच्च भाव भूमि पर उर्मिला की वेदना की व्यञ्जना, प्रेम के प्रभाव से विरह में भी उर्मिला के हृदय में उन्नता का ही प्रसार होता है । रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के परम्परागत स्वरूपों में आधुनिक भावनाओं की प्रतिष्ठापना की गई है । पात्रों की स्वरूप विकृति का सम्पूर्ण काव्य में आभास मात्र भी नहीं है । यहाँ तक कि कवि कब्यो जिस पात्र के प्रति भी पाठक की कक्षा एवं सहानुभूति को जाग्रत करके अत्यन्त तीव्र कर देता है । शोक सतता कव्यो का इतना अनुपम चित्र सम्पूर्ण बागमय में अद्वितीय है ।

गोस्वामी तुलसीदासजी से लेकर गुप्तजी तक चली आरही इस रामकाव्य की परम्परा अत्यन्त ही उज्ज्वल है । जिसमें भारत के जन मन की राम के प्रति निष्ठा की अत्यन्त ही सुन्दर अभिव्यञ्जना हुई है । रामभक्ति के समानान्तर चलने वाली

कृष्ण भक्ति के अत्यन्त गायक गोस्वामीजी से कुछ ही पूछ 'मूर' ने भी श्रीमद्भागवत के आधार पर रचे गये 'मूरसागर' में रामकथा का गान किया है। काल क्रमानुसार 'मूर' ही भाग्य में रामकाव्य का प्रथम गायक ठहरते हैं।

श्रीमद्भागवत के नवम स्कन्ध में राम की कथा बही गई है। जब बल्लभाचार्यजी के आदेशानुसार मूर ने 'मूरसागर' की रचना की तो अपने साथ के नवम स्कन्ध में उलाने भी रामकथा का वर्णन किया। सम्पूर्ण कथा उलाने पत्तों में गई है। इन पत्तों में कई स्थानों पर झिवृतात्मकता भी आ गई है किन्तु पत्ता की गयी थाली के भावात्मक प्रवाह में मूर का भावुक हृदय भी कई स्थानों पर बह गया है। मूर ने रामकृष्ण की मधुर माधना की है यद्यपि इस साधना में कृष्ण ही प्रमुख हैं पर वे राम के ही दूसरे रूप हैं कोई अर्थ नहीं। १

श्रीमद्भागवत की योजना का अनुसरण करते हुए मूरदासजी ने रामावतार का वर्णन किया है पर अर्थ भी उलाने राम का अपने हृदय से दूर नहीं हाने दिया है। नवम स्कन्ध के पत्तों के अतिरिक्त भी 'मूरसागर' में प्रायः ६८ पत्तों में हैं जिनमें रामचर्चा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। २

मूर ने रामकथा प्रायः सत्रय भावात्मक चित्रा में अंकित की है। ये चित्र अपने सौन्दर्य और माधुर्य की अनन्त परिणति में अपनी सात्विक शक्ति से हम आकर्षित करते हैं। इन पदों में हम मूर की सौन्दर्य भावना के बड़े भावमीने मधुर चित्र प्राप्त होते हैं। मूर ने राम नीलवान् एव मर्यादायुक्त तो हैं ही परन्तु उनमें अनन्त माधुर्य भी विद्यमान है। मूर ने कृष्ण की प्रेमोपासना की है किन्तु इस प्रेमोपासना में कृष्ण राम से भिन्न नहीं है।

मूर का राम से मजबूत पाश्चिमाचार की दृष्टि में उनके दृष्टान्ताध्य से कम अवश्य है किन्तु यही उह रामकाव्य के कवियों में अग्रणी प्रतिष्ठित करने में यत्न है।

१ रामभक्ति गाथा रामनिरजन पांडेय पृ ३६६

२ पृ ५० ३६७

प्रबन्धात्मकता

प्रबन्धात्मकता

सूर के रामकाव्य की क्या 'सूरसागर' के नवम स्कन्ध में सुरक्षित हुई है। यद्यपि यह क्या भारत की प्राचीन निधियों में से है, जिस पर पूर्ण रीति से प्रायः मस्तिष्क का प्रतिफलन कर वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदासजी ने उसे हमारे नित्य प्रति के जीवनाङ्ग का प्रतीक बना दिया है। फिर भी प्रत्येक युग के कवियों और लेखकों ने नये नये दृष्टिकोणों और अपने-अपने मापदण्ड के अनुसार नव-नये भाव प्रस्तुत कर इसमें अद्भुत आकषण उत्पन्न कर दिया है और अपनी बुद्धि एवं मेधाशक्ति के अनुरूप इस गढ़त चले आ रहे हैं।

अव्यक्ताव्य के दो प्रमुख भेद विद्वानों द्वारा माने गये हैं—प्रबन्ध और मुक्तक। प्रबन्ध के भी मुख्यतः दो भेद होते हैं—महाकाव्य और खड्गाव्य।

जब हम महाकाव्य की कसौटी पर सूर के रामकाव्य को कमाने का प्रयास करते हैं तो हमें पता होता है कि इसका लक्षण विद्वानों द्वारा बताया गये महाकाव्य के लक्षणों में मेल नहीं खाने। उनका अभाव अत्यधिक रूप से इसमें दृष्टियोंचर होता है। विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने महाकाव्य के जो लक्षण बताये हैं, उन लक्षणों की कसौटी पर सूर के रामकाव्य को कमना समय और बुद्धि का अप्रव्यय मात्र ही है। वस्तुतः यह महाकाव्य के अंतर्गत आ ही नहीं सकता।

प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से जब हम सूर के रामकाव्य को देखते हैं तो हमें पता होता है कि इसका प्रमुख लक्षण 'कथा वस्तु की प्रबन्धात्मकता' इसमें दृष्टिगोचर होता है। इसकी कथा वस्तु प्रबन्धात्मकता का निर्वाह करती हुई, अपने साध्य तक पहुँचती है। इसमें बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड तक की कथा का वर्णन है। यह स्वयं में कथाकाव्य है और आरम्भ से अन्त तक कथा की एक सूत्रता बनाये रखने में समर्थ है। इसमें महाकाव्य और खण्डकाव्य के गुणों का अभाव होने पर भी कवि ने कहानी की शृङ्खला को असाध्य रूप से घागे बढ़ाया है जिसके फलस्वरूप उसमें प्रबन्धकाव्य के थोड़े बहुत गुण किन्हीं रूप में मिलते हैं।

किन्तु हम सूर के रामकाव्य का प्रबन्धकाव्य के नाम से सम्बोधित नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मुक्तक काव्य के ही गुण अधिक पाये जाते हैं। जसा कि डा० हरद्वालाल ने सूर और उनका साहित्य के पृष्ठ २८२ पर लिखा है।

सूरदास जी का काव्य प्रवाहनाय नहीं है, उमम कथा के प्रवाह का निर्वाह नहीं मिलना, भाषाभात्मक स्थलों का ही मनोरम वणन मिलता है और कथा का तारतम्य जारी रखने के उद्देश्य से उन्हें जोड़ने के लिए यत्र-तत्र एकाध पंक्ति घटनाओं का वणन भी कर दिया गया है। घटना वणन में कवि की प्रवृत्ति रमा ही नहीं है। सत्य तो यह है कि सूर का उद्देश्य घटना वणन अथवा कथा कहना नहीं था उनका उद्देश्य था अपने प्रभु के प्रेम में मग्न होकर उनके सौन्दर्य का वसुन करते हुए मानस भाव रमामृत को पदों के प्रवाह में बहा देना जिससे सिक्न होकर जन मना भूमि में भगवद् भक्ति का अक्षुर फूट निकले।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके राम सम्बन्धी पद जहाँ प्रवाह निवाह करते हुए कथा की पूर्णता प्रस्तुत करते हैं वहाँ उनका स्वतन्त्र अस्तित्व भी है। वे स्वयं में पूर्ण हैं और अपना भाव और सौन्दर्य भी स्वयं रखते हैं। इसीलिए लोग उनके पदों को भावविभोर होकर गाया करते हैं और अमीम आनन्द का अनुभव करते हैं। कथा में शृङ्खला का अभाव और ढीलापन भी इसी कारण हम प्राप्त होता है।

सूर वास्तव में आत्माभि व्यजन कर राम के सम्बन्ध में अपने भाव प्रकट करना चाहते थे। आत्माभिव्यजन के पत्रस्वरूप लिखे गये काव्य का प्रमुख ध्येय भावुक और मार्मिक स्थलों का चित्रण है। जिनमें कि सूरदास की प्रवृत्ति खूब रमी है, इससे जहाँ एक ओर कथा के प्रवाह में झड़कन और विरोध उत्पन्न हुआ है वहाँ एक एक प्रसंग पर तीन तीन पद तक लिखे गये हैं जैसे—वन गमन के अवसर पर।

आत्माभिव्यजन के लिए मुक्तकाव्य ही अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि कथा व वचन में बंध हुए कलाकार के भाव बहुत ज़िन्ना से पित्रे में बन्द रहने वाले ऐसे तोते के सदृश होते हैं, जो मुक्त कर दिया जान पर भी अधिक दूर या ऊँचाई तक नहीं उड़ सकता, और गाँव ही स्वयं पित्रे में आ जाता है।

श्रीमद्भागवत के त्रयोदश स्कन्धों अष्टाध्याय में राम के अवतार सत्वर राजाभिषेक तक की घटनाएँ कुल पचपन श्लोकों में, प्रायः इतिवृत्तात्मक ढंग से ही गीत में वर्णित हैं यह इतिवृत्त सूर के हृदय में भाव तरंगों में परिवर्तित होकर एक तो झटकावन पनों में प्रवाहित हुआ है। बानरों की घटनाएँ पन्द्रह पनों में अयोध्या काट की दशमी पंक्ति में अरण्य का वारन पनों में कलिका की छह पंक्ति में मुन्तरकाट की बत्तीस पंक्ति में 'नका की झटकावन तथा 'उत्तर' की छह पंक्ति में प्रायः मध्य भावात्मक चित्रों में घटित का गर्द है।

संक्षेप में कथा का सार निर्याह करते हुए भी सूर के विषय में ध्यात रखने योग्य बात यह है कि चाहे उन्होंने एक ही पंक्ति में किसी घटना का वर्णन किया हो, उसमें चाहे भावप्रवणता होकर उसका सकेत मात्र ही हो परंतु उन्होंने जहाँ तक हो सक्ता है समस्त घटनाओं को विवृत करने का प्रयास किया है। जहाँ तुलसीदास जी ने इनका विस्तृत और सर्वांगीण रूप में वर्णन किया, वहाँ सूर ने उनका सकेत मात्र कर अपनी भावात्मक रामायण मात्र १५६ पदों में पूरी कर डाली है।

राम कथा के ध्वनित सूर ने नई घटनाओं और अर्थ नये चरित्रों को प्रस्थापित करने का कौी प्रयत्न नहीं किया है, वे अपनी काव्य चमत्कारिता और नवीन कल्पनाएँ प्रस्तुत कर जनता को चकाचोद नहीं करना चाहते थे, उन्होंने तो अपना राम स्नेहमग्न हृदय खोलकर जसा सुना, उसी के अनुसार अपने भावा और विचारा का पुट मिलाकर चित्रित कर दिया है, इसीलिए कथानक को काव्योपयोगी बनाने में कवि ने मूल कथा में कही भी परिवर्तन नहीं किया। डा० अजिंदर वर्मा ने अपने ग्रंथ 'सूरदास' पृष्ठ १६४ ६५ पर लिखा है।

'राम कथा सम्बन्धी मूरदास के जिनके पद मिलते हैं उन्हें देखकर स्पष्ट हो जाता है कि राम की कथा पूर्वाधार प्रसंग के साथ कहना उनका अभीष्ट नहीं है, और न कथा के जिन स्थला पर उनकी पद रचना मिलती है वे स्थल कथानक की दृष्टि से उनके प्रधान अंग कहे जा सकते हैं। उन्होंने भावों की मार्मिकता की दृष्टि से ही कथानक के स्थलों को चुना और उस चुनाव में अपनी व्यक्तिगत भावानुभूति के ही आधार पर निर्णय किया। इन पदों में ऐसे भी छोटे स पद मिलते हैं, जिनमें कथा के इतिवृत्त को मिलाने का प्रयत्न जान पड़ता है क्योंकि उनमें भी बोधार्पण का अभाव और इतिवृत्तारम्भकता की प्रचुरता है। वस्तुतः इस प्रकार के पद प्रायः मार्मिक अभिव्यञ्जना वाले पदों के सदृशों को भरने के लिए लिखे गये जान पड़ते हैं।'

रामलालसिंह ने अपने 'रामायणी अनुगोलन' के पृष्ठ १० पर कथा वस्तु, कथानक के प्रयोजना की पूर्ति कहा तक करती है इस सम्बन्ध में बताते हुए लिखा है कि श्रव्य या हृदय वाच्य, दोनों में कथानक ४ प्रकार का काम करता है।

- १-पात्रों का साध्य तक पहुँचाता है।
- २-आवश्यकता में सहायता करता है।
- ३-सत असत् का परिणाम दिखाता है।
- ४-चरित्रों का व्यवस्था करता चलता है।

प्रथम लक्ष्य की पूर्ति सूर के रामकाव्य में पूर्ण रूप से दृष्टिगत होती है। रामकाव्य का प्रमुख लक्ष्य है—रावण वध भस्म पर सत की विजय। और जब यह काव्य सम्पन्न कर राम भयोभ्या लौटे तो भयोभ्या निवासियों ने राम लक्ष्मण और सीता का देसकर मुख सिधु में स्नान कर लिया।

‘जयायोग भेटे पुरवासी गए भूल मुख सिधु नहाए
सिया राम लक्ष्मण मुख निरखत सूरदास के नन सिराए।’ पं० स० ६१२

दूसरा लक्ष्य भी इसमें पूर्ण रूप से चरित्राय हुआ है। कवि की प्रवृत्ति है वस्तुतः घटनाओं के प्रभाव में रम गई है। सीता हरण और लक्ष्मण के शक्ति से माहृत होने पर राम का विलाप इसके लिए दृष्ट्य है। सूर का राम जान ऐस ही ममस्पर्शी, मार्मिक व्यञ्जना के स्थलों से परिपूर्ण है।

सत भस्म का परिणाम यह स्पष्ट रूप में दिखाते हुए, सत की विजय और भस्म का विनाश दिखाता है। रावण यहाँ भस्म और राम सत के प्रतीक चित्रित हुए हैं।

चरित्रों की व्यवस्था जो कि इसका चतुर्थ लक्ष्य है, इसमें पूर्ण रूप से दृष्टिगत नहीं होता। इसका प्रमुख कारण यही है कि सूरदास ने चरित्र भवन का प्रयास इसमें नहीं किया। घटनाओं के परिवर्तन सत्ताओं के चरित्रों में भी उतार चढ़ाव आते हैं, वे अत्यधिक दुःख और वेदना के समय अपने मानवी चित स्वरूप पर आ जाते हैं। उनके २ विभिन्न रूप हो जाते हैं, जो एक दूसरे से विस्तृत विपरीत लगते हैं, जिस पर इसी प्रबंध में यथास्थान विचार किया गया है। १

इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका कथानक शृंगारबद्ध होते हुए भी प्रबन्धनिर्वाह करते हुए भी मुक्तक के गुणों से परिपूर्ण है। सत हम इसे स्वयं स्मक मुक्तक ही कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही की विशेषताओं से अनुरूप है।

१ बेसिपे अध्याय ‘नील निरूपण और चरित्र चित्रण’

मार्मिक दृश्य चित्रन

कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसा ग्रन्थान के अधिक ममस्पर्शी स्थानों को पहचान सका है या नहीं। राम कथा के भीतर ये स्थल अत्यन्त ममस्पर्शी हैं। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन बिचकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण की शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा। इन स्थलों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अच्छी तरह पहचाना है और इनका उन्होंने अपने मानम कवितावली और गीतावली में अत्यन्त सहृदयता के साथ वर्णन किया है। १

सूरदास जी ने भी अपने रामकाव्य में इन स्थलों का भावुकता से आत श्रोत कर हृदयस्पर्शी चित्र उपस्थित किया है जिससे हमारे भावों का विलोडन होकर हम उनके मार्मिक भाव व्यञ्जना वाले पदों का दिग्दर्शन होता है। उनकी भावुकता का परिचय मात्र इन बातों से प्रदर्शित हो जाता है कि उन्होंने रामकाव्य का निर्माण अपनी हृदयगत भावनाओं से विवश होकर ही किया था। उनका प्रयोजन कथा को पूर्वपरि प्रसंग के साथ कहना नहीं था, अपितु भावों की मार्मिकता को अपने भावुक हृदय द्वारा प्रस्फुटित कर देना मात्र था। इसी कारण उनके द्वारा चुने हुए मार्मिक स्थल जिनमें राम जन्म बात केलि धनुर्भंग, केवट प्रसंग, पुर वधू प्रसंग, भरत भक्ति, साता हरण पर राम विलाप, हनुमान द्वारा सीता की खोज, हनुमान सीता सवाण, रावण मन्दोदरी सवाद लक्ष्मण शक्ति पर राम विलाप, हनुमान का सजीवनी साता साता की अग्नि परीक्षा और राम का अयोध्या प्रवण विशेष उल्लेख योग्य है। २

कमललोचन राम अपनी सुकोमल पत्नि और लघु भ्राता को लेकर घर छोड़कर का का घूमते फिरते हैं हमने अग्नि मार्मिक स्थल और कौन सा हो सकता है, इस दृश्य का चित्र, सूरदास ने बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ कथा शृङ्खला की पूर्वाह्न न करते हुए एक साथ तीन-तीन पदों में चित्रित किया है। ३ जिससे कथानक विशृं-खल अवश्य हो गया है किन्तु भावों का उत्कृष्ट इस सीमा पर पहुँच गया है कि उनमें अवगाहन कर हमारा हृदय भाव विभोर हो उठता है।

१ 'गोस्वामी तुलसीदास' रामचन्द्र गुप्त पृष्ठ ७० तुलसी की भावुकता

२ 'सूरदास' डा. केशवरी वर्मा पृष्ठ २६४

३ 'देविये पद सङ्ग' ४८७, ४८८ ४८९ तमम स्तम्भ

ऐसा दृश्य स्त्रियों के हृदय को सबसे अधिक स्पष्ट करने वाला, उनकी प्रीति, दया और आत्म त्याग को सबसे अधिक उभारने वाला होता है। यह बात समझ कर गोस्वामी तुलसीदास की भाँति सूरदास ने भी गाम बधुओं का सन्निवेश किया है। उन तीनों राम, लक्ष्मण और सीता की त्रिमूर्ति को जब सूर की ग्राम बधुएँ धन पथ पर जाते हुए देखती हैं तो उनके त्रिविध ताप दहिक, दैविक और भौतिक नष्ट हो जाते हैं।

‘देखि मनोहर तीनों मूरति त्रिनि ताप तन जात,’ प स० ४८७

जहाँ तुलसीदास की ग्राम बधुएँ उसी वृत्तांत सुनकर राजा की निष्ठुरता पर पछताती हैं, केकयी की कुशल पर भला-बुरा कहती हैं, वहाँ सूरदास की ग्राम बधुएँ इस अद्भुतता से मुग्ध होकर उह अतिथि की तरह अपने घर ल जाना चाहती हैं, उनकी स्थिति पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करने लगती हैं और अपने-अपने गावों और घरों को छोड़कर वे सब बहुत दूर तक उन लोगों के पीछे-पीछे ठगी भी चली जाती है और बिछुड़ने के समय उन्हें बहुत कष्ट होता है

पुरुबधुआ ने प्रदन करने पर ग्रामीण गोपियों की निश्चल स्वाभाविकता के साथ सूरदास की सीता कहती है।

सामु की सौति सुहागिनितो सखि अतिही पिय की प्यारी।

अपने सुत कौं राज दिवायो, हमका देस निकारी। प० स० ४८८

इसी प्रकार राम - लक्ष्मण का परिचय पूछने पर भी वह निःसंकोच उत्तर देती है।

गौर बदन मरे देवर सखि पिय मम स्याम सरीर।

वित्रभूट म राम और भरत का मिलन आतृत्व प्रेम का एक आत्मा उपस्थित करता है। सूरदास जी के भरत का जीवन और अस्तित्व तुलसी के भरत के समान ही राममय है। गोस्वामीजी ने भरत के धरित्र को ‘मानस’ में पर्याप्त अवकाश व स्थान मिलाने के कारण अधिक उभारा है, किन्तु सूर को कुल १५८ पंक्तियों में पूरी भावात्मक रामायण प्रस्तुत करना है, फिर भी सूर ने मानस व हृदय को पूरा अर्पित कर लिया है। उसका कार्य स्पष्ट है कि वे हृदय से अनुभूत नहीं रह पाया है।

भरत के समान सात्विक गीत वाल व्यक्ति की उमर ग्लानि से गूर रावण परिचित है, जो उसे किसी पाप से सम्बद्ध हो जाने पर होती है। राम के समान

मर्यादा पुरुषोत्तम को भरत के कारण वन वन भटकना पड़े इसमें बढ़कर दूसरा पाप भरत अपने लिए समझते ही नहीं । राज्य उन्हें प्राग की तरह लग रहा था । वे कहते हैं

बीन कात्र यह राज हमारें, इहि पावक परि बीन जियो १

पश्चात्ताप की जो प्राग उनके भीतर उत्पन्न हो गई है । उससे उनके प्राण सकट में हैं । सूरदास जी ने अपने भरत और शत्रुघ्न की दशा का वर्णन इस सकट-कालीन स्थिति में किया है उन्होंने लिखा है 'दोनों भाई धरती पर इस तरह साट रहे थे, माना उन्होंने शरीर को जला देने वाला कोई भयानक विष पी लिया हो ।

लोट मूर घरनि दाउ बधू मनो तपत विष विषम पीयो १

सूरदास जी के भरत का हृदय प्रेमोत्कण्ठ के फलस्वरूप राममय हो चुका है । उसे यक्त करते हुए वे कहते हैं 'सेवक को राज्य और स्वामी को वन, विधाता ने यह उल्टी बात बब लिख दी, चन्द्रमा के प्रेम में विभोर चातक की भांति हमारा प्रेम राम के कमल मुख को दृष्टिगत कर सम्बन्ध होता रहता था, अब उही राम के अभाव में हमारा प्रयोग्य से क्या सम्बन्ध रह गया है ।

भरत को मुडित वेश देखकर राम का सयम टूट जाता है, वे विह्वल होकर भावावेश के कारण आत्मा में अध्रु प्रवाहित करते हुए भरत से लिपट जाते हैं और पिता का मृत्यु का समाचार सुनकर धरती पर मुरझा कर गिर पड़ते हैं । २

सूर के द्वारा चित्रित दशरथ और काल्या जैसे पात्र भावुकता से ओत प्रोत होकर माना उही के हृदय की पुकार प्रदर्शित करते से जान पड़ते हैं । वात्सल्य के माध्यम २ वियोग का और भी स्वाभाविक एवं मार्मिक भू कन उन्होंने प्रस्तुत किया है । दशरथ मात्र एक प्लिन के लिए राम को रोक लेना चाहते हैं चार प्रहर, उनके मीठ बच्चा को सुनकर वृत्त जाना चाहते हैं । उन्हें इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि राम से बिछुड़कर प्राण शरीर से भी बिछुड़ जायेंगे, इसीलिए राम के दुःख दान को वे कम से कम एक प्लिन के लिए और सुलभ बना लेना चाहते हैं । ३

१ 'रामभक्ति गाथा रामनिरजन पाठ्ये पृष्ठ ४०३

२ देविये पृष्ठ ४१६ नयम स्फुट

३ 'वही पृष्ठ ४७७

ऐसा दृश्य स्त्रियों के हृदय को सबसे अधिक स्पर्श करने वाला, उनकी प्रीति, दया और आत्म त्याग को सबा अधिक उभारने वाला होता है। यह बात समझ कर गोस्वामी तुलसीदास की भाँति सूरदास ने भी ग्राम वधुओं का सन्निवेश किया है। उन तीना राम, लक्ष्मण और सीता की त्रिमूर्ति को जब सूर का ग्राम वधुएँ घन पत्र पर जाते हुए देखती हैं तो उनके त्रिविध ताप दहिन, दक्खि और भौतिक नष्ट हो जाते हैं।

‘देसि मनोहर तीनो भूरानी, त्रिविध ताप तन जात,’ प स० ४८७

जहाँ तुलसीदास की ग्राम वधुएँ उल्लास वृत्तान्त सुनकर राजा की निष्ठुरता पर पछताती हैं, बेकामी की कुचाल पर भला-बुरा बहती हैं, वहाँ सूरदास की ग्राम वधुएँ इस भद्रमुक्ता से मुग्ध होकर उह भक्तिपि की तरह अपने घर ल जाना चाहती हैं, उनकी स्थिति पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करने लगती हैं और अपने-अपने भावों और घरों को छोड़कर वे सब बहुत दूर तक उन लोगों के पीछे-पीछे ठगी भी चली जाती है और बिछुडने के समय उन्हें बहुत कष्ट होता है

पुरवधुओ के प्रश्न करने पर ग्रामीण गोपियों की निश्छल स्वाभाविकता के साथ सूरदास की सीता कहती है।

सामु की सौति सुहागिनिसो सखि, अतिही पिय की प्यारी ।

अपने सुत को राज दियायी, हमको देस निकारी । प० स० ४८८

इसी प्रकार राम - लक्ष्मण का परिचय पूछने पर भी वह निःसंकोच उत्तर देती है।

गौर बदन भरे देवर सखि, पिय मम स्थान सरीर ।

चित्रकूट में राम और भरत का मिलन भ्रातृत्व प्रेम का एक आदर्श उपस्थित करता है। सूरदास जी के भरत का जीवन और अस्तित्व तुलसी व भरत के समान ही राममय है। गोस्वामीजी ने भरत के चरित्र को ‘मानस में पर्याप्त अवकाश व स्थान मिलने के कारण अधिक उभारा है, किन्तु सूर को कुल १५८ पंक्तियों में पूरी भावात्मक रामायण प्रस्तुत करना है फिर भी सूर ने मानस के हृदय का पूणत अंकित कर लिया है। उसका कोई स्पन्द सूर के हृदय से अनुभूत नहीं रह पाया है।

भरत के समान सात्विक शील वाला व्यक्ति की उस ग्लानि से सूर मग्न परिचित हैं, जो उसे किसी पाप से सम्बद्ध हो जान पर होती है। राम के समान

पर्याप्त पुरुषोत्तम को भरत के कारण बन-बन भटवन। पडे इसम बढकर दूसरा
 आप भरत अपने लिए समभते ही नहीं । राज्य उह आग की तरह लग रहा था । वे
 होते हैं

कीन काज यह राज हमारें, इहि पावक परि कीन जियौ १

पश्चात्ताप की जो आग उनके भीतर उत्पन्न हो गई है । उससे उनके प्राण
 सकट में है । सूरदास जी ने अपने भरत और शत्रुघन की दगा का वर्णन इस सक्द-
 कालीन स्थिति में किया है उन्होंने लिखा है 'दोनों भाई धरती पर इस तरह
 लाट रहे थे, माना उन्होंने गिर को जला देने वाला कोई भयानक विष पी लिया
 हो ।

लोट सूर घरनि दोउ बधू मनो तपत विष विषम पीयो १

सूरदास जी के भरत का हृदय प्रेमोत्कप के फलस्वरूप राममय हो चुका है ।
 उसे 'युक्त करते हुए वे कहते हैं 'सेवक को राज्य और स्वामी को बन, विघाता ने
 यह उल्टी बात कब लिख दी, चन्द्रमा के प्रेम में विभोर चातक की भाँति हमारा
 प्रम राम के कमल मुख को दृष्टिगत कर सम्पन्न होता रहता था, अब उही राम के
 अभाव में हमारा अयोध्या से क्या सम्बन्ध रह गया है ।

भरत को मु डित केश देखकर राम का समय टूट जाता है, वे विह्वल होकर
 भावार्पण के कारण आखा में अश्रु प्रवाहित करते हुए भरत से लिपट जाते हैं और
 पिता का मृत्यु का समाचार सुनकर धरती पर मुरझा कर गिर पड़ते हैं । २

सूर के द्वारा चित्रित दशरथ और कौशल्या जैसे पात्र भावुकता से ओत प्रोत
 होकर माना उही के हृदय की पुकार प्रदर्शित करते में जान पड़ते हैं । वात्सल्य के
 साथ २ वियोग का और भी स्वाभाविक एवं मार्मिक अंकन उन्होंने प्रस्तुत किया है ।
 दशरथ मान एक लिन के लिए राम को रोक लेना चाहते हैं चार प्रहर, उनके मीठ
 बच्चा को सुनकर वृत्त होना चाहते हैं । उन्हें इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि राम
 से बिछुड़कर प्राण शरीर से भी बिछुड़ जायेंगे, इसीलिए राम के दुलभ दशन को वे
 कम से कम एक लिन के लिए और मुलभ बना लेना चाहते हैं । ३

१ 'रामभक्ति शास्त्रा रामनिरजन पाडेय पृष्ठ ४०३

२ देखिये पद ४६६ नवम स्कन्ध

३ 'वही पद ४७७

बाग़-बाग़ बिनाप करती हुई कहती है कि माई जाकर राम का गोश, जय तार भरत अयोध्या १ सीट पाएँ तब तक मैं बिना राम सब जाय ।

अपने परिवार और राम-प्रेम के लिए राम के हृदय में स्थान है । उनका नेत्रों में जल दृनदृश आता है और वे हँस-मँस हो उठती हैं । १

इतनी भावुकता समय-समय पर हृदय और हृदय-विषयता होने हुए भी गुरु के राम-सद्वर्णन शक्ति के अन्तर पर साठ-साठ भाँसू बहाने हुए भी, भान प्रेम और हृदयगत विषयता का आभास न होने पर विभीषण का भाग्य का शोक अधिक लगते हैं, जहाँ सुन्दरीदास का वर्णन गुरु-सुलभ राम, गोश की अत्यधिक व्यञ्जना स्वाभाविक रूप में प्रशंसित करता हुआ, अनेक चरित्र-वर्णन का विचार न करते हुए, एक क्षण के लिए सारे विषय, का और गारी दृढ़ता तोड़ते हुए भाव-विमोह होकर यही तक कह बटते हैं

जो जातेऊ मर अणु बिछोहू, पिया बचन मनेऊ नहि छोहू ।

यही मूर-गान के राम में अपने कृत-य के प्रति सत्यधर्म-जागरूकता क्षण-क्षण के प्रति रक्षा की भावना और विमल-य के प्रति फट-ग भावों का उदय एवं आवृत्ति प्रेम की जोतकर जन समाज के सम्मुख एक भाग्य प्रस्तुत करता है । यही मूर ने अपनी भावुकता का निर्वाह करत हुए भी अपने राम की आदर्श-व्युत्त नही होने दिया है । यही 'मूर' का 'मूरत्व' है ।

अपने प्रिय पुत्र के शक्ति-समय पर मानव हृदय की व्यथा सुमित्रा के उद्गारा से जानी जा सकती है जो उन्होंने राम के प्रति कहाये हैं । वे हनुमान में कहती हैं "तुम राम से जाकर कहना कि वे अयोध्या लौटते समय माता से सजायें नही । सेवन यदि रण में जूझ जाए तो भी ठाकुर पर सीट आता है ।" २

क्या अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु के मुँह में देखकर सुमित्रा का मात-हृदय विचलित नहीं हुआ होगा । क्या उसने यह कठोर आघात यो ही सहन कर लिया होगा ? नहीं लेकिन उसके सामने एक आदर्श था, एक परम्परा थी, एक दूसरे पर स्वयं की आत्मोत्सर्ग करने के उदाहरण थे जिसके फलस्वरूप उसका हृदय अदर से फूट-पूट कर भार उठा होगा किन्तु क्या मजाल कि ऊपर से उसका प्रकटीकरण हो जाय ।

उनके रघुवीर धीर, सीता के वियोग में वरुण विलाप करते हैं, जिसे सुनकर स्वयं सूरदास भी विस्मित हो जाते हैं। किन्तु जब लोभोपवाह से डरकर रावण ने यहाँ से लौटी सीता को अब गीकार करने की अपेक्षा ब लक्ष्मण का हृतात्मन रचने की आज्ञा देते हैं तो सूरदास का भावुक हृदय अपना समय तोड़ देता है और हनुमान के बहाने वे अपने दुःख को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाता । १

सूर का हृदय जो पहले से ही गोपियों की विरह कथा से विदग्ध था सीता की वियोग व्यथा में पूर पड़ता है। उसका हृदय समय तोड़ देता है और सीता के द्वारा यहाँ तक कहवा देता है

मुनु कपि व रघुनाथ नही ?

जिन रघुनाथ विनाक पिता गृह तोययो निमिष महीं ।

जिन रघुनाथ केरि भृगुपति गति डारो काटि तहीं ।

जि रघुनाथ हाय खर दूषन प्रान हर मरहा ।

व रघुनाथ सज्ज्या प्रन अनौ, जागिनि दमा गही ?

के रघुनाथ दुखित बानन के नृप भए रघुकूलहीं ।

के रघुनाथ गतुल बल राचदस दसकधर डरही ।

छाही नागि बिचारि पवा गुन, मर वाग बसही ।

ने हो कुटिल, कुदोल कुनच्छि तनी बन तबही ।

सूरदास स्वामी सा कहियो अब बिग्याहि नहा । प म १२५

भावदशा का तात्पर्य में समझने वाले, नीति के नाम पर पापद्वारण करने वाले इस चरित्रांगानि समझेंगे, पर ऐसे प्रियतम का शोक, जिससे क्षणमात्र के लिए भी सीता को अलग न होना पड़ा था, जिसके प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर वा के कटक और आपत्तियों को उसने पुष्प संहार समझा था, और एक बादश पतिव्रता नारी की भाँति जिसका जीवन प्रभु के चरणरत्न में ही व्यतीत हुआ था, वह अगर अपने स्वामी से दूर रहे तो इससे अधिक दुर्भाग्य की बात उसके लिए क्या हो सकती थी। यदि एक क्षण के लिए भी इन सब बातों का विचार छुड़ा देने वाला न होता, तो सीता के हृदय की वह कोमलता, स्निग्धता और उत्कृष्ट प्रेम की भाँति कहीं छिछलाई पड़ती।

सदमण की शक्ति सगने पर राम की व्याकुलता का वायतत्यगता की भूति हनुमान कहते हैं

रघुपति मन मने न राज ।

मो दगत सधिमन बाग गरिह माका पाशा दीज,

बहो तो गुरज उगन मउ नहि । निति निगि बाढ़े ताप ।

बहो तो गग समत घगि माऊ जमपुर जाइ न, धाम ।

सूरदास मिथ्या नहि भाषत मोहि रघुनाथ दुहाई । प स ५६२

हनुमान के इस 'वीरोत्पाट' का निरूपण सूरदास का भावुक और भक्त हृदय ही कर साता था । अधिकाधिक अपने भगवान के साथ आत्मीयता का दृष्टि है ।

इस प्रकार हम कहते हैं कि सूरदास का भावुक हृदय उनके 'रामचरित सम्बन्धी' पदों में पग पग पर पलक पलक विद्याता हुआ भक्त और रसिकों को रगमग करता हुआ उनमें अद्भुतता सहृदयता और सवेला जगाता हुआ दृष्टिगोचर होता है । उहने रामचरित के सभी मार्मिक स्थलों को चुन चुन कर उनमें भावोद्देश का संचार किया है । इनका चित्रण करना और अपना भावनामो को उडेलकर उन्हें रस सित्त बनाना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था । फलस्वरूप राम का य का प्रबन्ध निर्याह न हो पाने पर भी, उसमें इतिवृत्त को मिलाने की चष्टा किये जाने पर भी और कथा का स्वतन्त्र रूप सामने न आने पर भी, जिन भावों का उद्देश्य सूरदास ने रामकाव्य के मार्मिक स्थलों को चुन चुन कर उडेलने का प्रयत्न किया है उगका चरण अवगनीय है ।

गाढस्थ चित्र

कविता वह साधन है कि जिससे द्वारा मनुष्य का शेष मृष्टि व साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है और उसकी रक्षा होती है। आधुनिक आचार्यों ने कविता की इस परिभाषा को महत्व दिया है। कविता महत्व की क्षुधा को शांत करती है इसलिए वह मनुष्य को अधिक प्रिय रहा है। कविता उसके राग द्वेष का सुंदर प्रतिबिम्ब है। कविता के ३ तत्व, राग कल्पना और विचार में राग का ही प्राधान्य है। कविता है ही भावप्राण। राग का रंग चटने पर ही विचार और कल्पना कविता की मृष्टि कर मक्ने हैं, इसीलिए भावुक हृदय ही कवि के सम्मान से सुगोभित हो सकता है। उसकी परीक्षा उसके हृदय की परीक्षा है। उसका गौरव उसके हृदय की विनाशिता और सम्भारता के अनुपात में ही होता है। १

रामकाव्य में मानव राग द्वेष की क्रीड़ा व निरा विस्तृत घेन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े २ मार्मिक स्थानों का चित्रण कर अमरता प्राप्त कर ली है। आज उनकी 'रामचरित मानस' जन जा के गले का कठहार बनकर सुगोभित हो रही है। रामकाव्य के प्रणेत और उस पर उत्कृष्ट काव्यांग का चित्रण करने वाले अनेक कवि, अपनी कृतिका में नये नये चित्र प्रस्तुत कर गौरवान्वित हो रहे हैं फिर मूर तो 'मूर ही ये, उनकी प्रतिभा अगाध थी। उन्होंने अपने दिव्य चतुर्भा से भागों का जो सागर उमड़ता हुआ देखा, वह स्वयं में श्रेष्ठ और अनुपम है।

सूर सागर में गार्हस्थ्य के घड़े ही अद्भुत एवं अपूर्व चित्रों की सजना हुई है। मूर की सूक्ष्म दृष्टि गार्हस्थ्य के प्रत्येक अंग पर पड़ी है। गार्हस्थ्य जीवन के मूलधार हैं, वास्तव्य एवं दाम्पत्य और मूर इन दोनों ही के चित्रण में अपूर्व हैं, अनुपम हैं। आचार्य शुक्ल ने 'सूरदास' नामक पुस्तक में पृष्ठ १६७ पर लिखा है 'वास्तव्य और शृंगार के क्षेत्रों का ज्ञान अधिक उद्घाटन मूर ने अपनी बंद छाँची में दिया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना भाँक घाये हैं।' १

नन्द बाबा और जमुनाजी भैया के साइले गुपाल का अनुपम चित्र जनमानस के हृदय पर मूर ही की लेखनी अंकित कर सकी है। नन्द का परिवार किताबें पढ़ना

का परिवार नहीं है परन्तु वह एक साधारण हिन्दू गृहस्थ का परिवार है। गोकुल ग्राम का प्रमुख परिवार होने से ग्राम में इस परिवार का महत्व एवं आदर विशिष्ट अवश्य है किन्तु इस गृहस्थी के प्रत्येक सदस्य के लिए भी सारे ग्रामवासी अपने ही हैं। नद के रूप में एक पुत्रवत्सल सद्गृहस्थ पिता और यशोधर के रूप में अनिष्ट भीष्म वत्सला माता के दर्शन होते हैं। कृष्ण आराध्य हैं, साक्षात् ब्रह्म हैं फिर भी उनका किसी अत्यन्त रूपवान् नटखट बालक का सा रूप अत्यन्त ही सजीव है। सारांश यह है कि सूरदास जी नद की गृहस्थी के रूप में एक आदर्श हिन्दू गृहस्थ का अत्यन्त ही जीवन् चित्र आका है।

किन्तु सूरदास जी के काव्य का रामकाव्य वाला अंश ही हमारा आवाच्य है। सूर सागर के नवम् स्वप्न में रामावतार की कथा कही गई है जो भागवतानुसार हाते हुए भी भागवत् की राम कथा की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं भावपूर्ण है। रामावतार की सारी कथा गेय पदों की कवित्वपूर्ण शक्ती में वर्णित है। वस्तुतः रामावतार की सम्पूर्ण कथा क्रम-व्यवस्थित ढंग से देने देना कवि का अभीष्ट नहीं जान पड़ता। रामकाव्य के मार्मिक स्थला पर स्फुट पद रचना करना ही कवि का उद्देश्य प्रतीत होता है। इन्हीं स्फुट पदों को क्रम से रखकर कवि ने पूरा कथा का ढाना तैयार कर दिया है सम्पूर्ण कथा में विवरणात्मकता का निम्न त अभाव है। प्रत्येक पद कवि की हृदयानुभूति का परिचायक है अतः स्वाभाविक है कि उक्त काव्य में गृहस्थ के उतने पूर्ण चित्र उपलब्ध नहीं हैं जितने गोस्वामी जी के मानस में हैं, फिर भी गृहस्थिक सम्बन्धों एवं दृश्यों की जितनी भी अभिव्यक्ति हुई है, वह पूर्ण सफल एवं आत्मीयता पूर्ण है। तो आइये देखें कि ये चित्र कम हैं कितना सुभास एवं आकर्षित करते हैं।

राम जन्म से सम्बन्धित ३ पद हैं। एक धार्मिक सम्पन्न भारतीय सद्गृहस्थ के यहाँ प्रथम पुत्र के जन्मोत्सव का सजीव विवरण इन पदों में दृष्टा है। यद्यपि केवल ३ पदों में ही इस उत्सव को बाधा नहीं जा सकती, अतः इनमें चित्र का रेखा बन मात्र ही हो पाया है फिर भी ये रेखाएँ अत्यन्त सशक्त हैं और एक सजीव चित्र उपस्थित कर देती हैं।

अज्ञोद्धा बाजत भानु बघाई ।

गावें मग्नी परम्पर मगन, रिधि अभिषेक कराई ।

भीर भर्तृ-राज्य के आगन, मासक पुनि छाई ।

प म ५६१

दाम्पत्य गाह्य जीवन का मूलधार है क्योंकि मनुष्य के भाव कोप पर सबसे व्यपक और गहरा अधिकार उस व्यक्ति का होगा जो सबसे अधिक निकट है। काम की प्रमुखता होने के कारण हम दृष्टि में स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध ही अधिक निकट प्रतीत होता है। उनसे लिए मानसिक एकता के साथ गौरीरिक एकता भी अनिवार्य हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध भयवा रति भयवा शृंगार ही मनुष्य जीवन की प्रमुख भावना है। सूरदास जो ने ककण मोचन के प्रवसर पर सीता राम के दाम्पत्य का अत्यन्त भावभीना प्रकट किया है। सीता के कर स्पृश से राम के हाथ में सात्विक अनुभाव का कपन पैदा हो जाता है और वे ककण नहा छुड़ा पाते।

कर कपे कवन नहि दूटे । प स ४६६

राम बानवी को वन जाने में रोक्ते हुए उड़ जनकपुर में जाने की सलाह देने हैं और कहते हैं कि पति की आज्ञा मानना ही मन्त्रा पातिव्रत है। इस कथन का उत्तर जहाँ एक ओर सीता के हृदय की कोमलता एवं कर्तव्यनिष्ठा को व्यक्त करता है वहीं दूसरी ओर वह सफल दाम्पत्य प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सम्मुख आता है सीता कहती है

तुम्हरो रूप अनू भानु ज्यों जब नननि भरि देखौ ।

ता छिन हृदय कमल प्रफुलित हूवे अनम सफल भरि लेखौ ।

तुम्हरे चरन कमल मुख सागर, यह व्रत ही प्रतिपल हो ।

मूर सकल मुख छोड़ि आपनो, वन बिपना सग चलि हो । प स ४७६

इन शब्दों में साता के पातिव्रत की गंध छुपी हुई है। वह पति की ऐसी आज्ञा जिससे उसे पति से दूर रहना पड़े भयवा जिसके द्वारा पति के दुःखा में वह हाथ बटा सके स्वीकार नहीं करती। वह तो उन्हीं के चरणों में रहकर दुःख-मुख में उनका हाथ बटाकर पातिव्रत धर्म की साथ पूरी करने की इच्छुक है। भारतीय नारी मुख-मुख दोनों में ही पति की अनुगामिनी होती है, फिर सीता जमी प्रात स्मरणीया नारी कस पीत्रे रहती।

राम में भी सीता के हरण के पश्चात् उसके वियोग की गुरुता कम नहीं। स्वयं 'मूर' त्रियोग की उस गुरुता को देखकर असमजस में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं जगत गुरु राम की गति अदभुत है। विचार अपनी सीमा के भीतर उस गति को बाध नहीं सकता अनन्त राम भी कामका होकर कल्याण से इस प्रकार

सुनो बवि, कौशल्या की बात ।

इहि पुर जनि आवहि मम वत्सल, किन्तु लक्ष्मिन सधु भात । प म ५६७

किन्तु सुमित्रा का आजपूरा मातृत्व भी कम नहीं है । जो कहती है कि सबक क रण म जूझने पर भी ठाकुर घर लौटता है । लक्ष्मण नहीं लौटे तो कोई बात नहीं किन्तु राम सबक ही लौट आएँ ।

माएन सुतहि सदेस सुमित्रा ऐसैं बहि समुभावे,

सेवक जूझि परे रन भीतर, ठाकुर तउ घर आवे । प स ५६८

यह है उस माता का हृदय जो धन स्थल में सहृदयता की एक मातृत्व की भरिजा रखने हुए भी इस विपदकाल में पापाण बन चुका है, और जिसकी छोटी भी भावुकता परिवार के चल धा रहे आदमियों पर नुठाराघान कर सकती है । यहाँ दोनों माताओं के अन्तर्गत ऐक्य और पारस्परिकता की रक्षा के लिए 'मेरे' और 'तारे' की भावना का पूरा बहिर्करण है । इसी कारण जहाँ कौशल्या बिना लक्ष्मण को साथ लिए राम का आगमन नहीं करना चाहती, वहाँ दूसरी ओर सुमित्रा राम को लक्ष्मण के जूझ मरने पर भी ध्यान की आभिन्त करती है । यही भारतीय आत्म हिन्दू परिवार की भाँकी है, जिनका त्याग उत्सर्ग एक प्रेम अनन्य है । पारिवारिक प्रेम का यही आत्म ग्राहस्थ का रीढ़ है, जिसका इतना ज्वलन्त चित्रण अत्यन्त दुर्लभ है ।

कौशल्या का राम और लक्ष्मण के लिए कोई से गहून विचारना भाग्यीय परिवार की माता का पूरा चित्त ही उपस्थित कर देता है

बठी जननि करति गगुनीनी ।

लक्ष्मिन राम मिलें अर मोक्षे, दोउ अमोलन मोरी ।

अब कैं जा परची करि पावो अर देखो भरि आलि ।

सूरजस सोने कैं पानी मडो चोव अर पालि । प स ६०८

ग्राहस्थ में मात प्रेम अपना विनिष्ट स्थान रखता है । सूर के लक्ष्मण राम के साथ ही बन जाना चाहते हैं । राम द्वारा पुर में ही रहने की सलाह देने पर लक्ष्मण कुछ नहीं बोल पाते केवल

लक्ष्मिन नन नीर भरि आए ।

उत्तर कहत कुछ गहि धायी, रह करन लपटाए । प स ४८९

राम के चरणों से निपट कर उनका अनन्य प्रेम स्वयं उनके प्रश्न का उत्तर दे देता है। अत्यधिक भावावेष्ट में लीन हो जाने पर मनुष्य के मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। वह सिर्फ आसुओं से ही अपनी मनाइच्छा व्यक्त कर देता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसका प्रतिस्थापन (प्रकटीकरण) सूर ने लक्ष्मण के माध्यम से निश्चय ही सत्य की कसौटी पर परख कर लिया है। लक्ष्मण के हृदय में राम के प्रति श्रद्धा के साथ २ अनन्य प्रेम भी था फिर राम के वन गमन से समय क्या वह उनका प्रस्थान मात्र ही देखता रहे। लक्ष्मण यह नहीं देख सके और कदवात्र होकर राम के चरणों से लिपट गये। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, किंतु भगवान राम तो सवज्ञ हैं। लक्ष्मण के प्रेम की गुंजा समझ कर उन्होंने उनको भी अपने साथ चलने की आज्ञा प्रदान की।

हनुमान द्वारा लाई हुई सजीवनी से लक्ष्मण का जागरण राम में अनंत उत्साह भर देता है। केवल लक्ष्मण ही को राम पर प्रीति नहीं है अपितु राम को भी लक्ष्मण पर उनकी ही प्रीति है, लक्ष्मण के साथ पाय भरत एवं गान्धन की प्रीति भी रामके प्रति अनन्य है। भरत छोटे होत हुए बड़े भाई का अधिकार को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। सिंह की बलि को बुत्ता कैसे खा सकता है।

आए भरत दीन हूँ बोले कहा कियो नेकइ मा"।

हम सबके वे त्रिभुवन पति, कत स्वान सिंह बलि खाइ। प स ४६१

यहाँ स्वयं को स्वान और त्रिभुवनपति का भव्य बताकर जहाँ प्रेम के उस अनन्य भाव की सृष्टि की है जो अपने को निम्न असहाय और स्वयं का लघु समझने की प्रवृत्ति का बोधक है, वहाँ दूसरी ओर अपने आराध्य को सिंह की उपमा देकर एक उसके सदृश गुण एवं कार्यों से पूर्ण बताकर, सबका नियन्ता और तीनों लोकों का स्वामी बताया है। स्वयं को लघु बताकर और उनके सम्मुख दयिता प्रकट कर, प्रभु को अपनी ओर आकर्षित करने का ऐसा ही प्रयत्न तुलसीदास जी की 'विनय पत्रिका' में आदि से अन्त तक भरा पड़ा है। सूरदास जी का यह पद भी तुलसी का दय भावों के अनुरूप लगता है।

भरतजी ग्लानियुक्त होकर अपनी दीनता एवं विवशता भगवान के सम्मुख प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि आपकी उच्चता की सीमा का मुकाबला मैं एक अवाध कर सकता हूँ। मैं उस पद के योग्य नहीं हूँ, जो आपसे सम्बोधित था। वे राम का अभाव में अयाच्या से भी कोई नाना स्वीकार करना नहीं चाहते।

मुरा भगवि दसि हम जीवत, ज्या चकोर ससि राता ।

सूरदास श्रीरामधन मिनु बहा भजोध्या नाता । प स ४६३

भृशु वग भी भारतीय गाहस्य जीवन म एन प्रमुन स्थान रखता है । हनुमान का सा भान्ग भवक चरित्र ही इसके उदाहरण स्वरूप पर्याप्त हैं । स्वयं राम ने उनकी प्रशंसा करते हुए एक स्थान पर कहा है

महो पुनीत मीत बैसरि सुन, तुम हित बधु हमारे,
जिह्वा रोम रोम प्रति माहीं पौरुष गना तुम्हारे प स ५६१

राम स्वयं को हनुमान का बहुत बड़ा आभारी मानते हैं और उसके कार्यों की प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं । वे तो यहाँ तक बहते हैं कि मेरे रोम रोम में जिह्वा नहीं डमलिये मैं तुम्हारे द्वारा किये गये अनंत उपकारों को गिना तक नहीं सक्ता ।

हनुमान भी भगवान की वातर वाली सुनकर हतापूवक बोल उठे
रघुपति मन सदेह न कीज ।

मो लेखत लखिमन बयो मगिहे मोकों माशा दीज ।

सूरदास मिथ्या नहि भापत मोहि रघुनाथ दुहाई । प स ५६२

इस दृढ़ता में कितना आत्मविश्वास और प्रभु के प्रति असीम स्वामिभक्ति छिपी पड़ी है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । और फिर अपने साहस का वर्णन कर अंत में श्रीरघुवर, मोसे जन जावें ताहि बहा सक्लाई कहकर अपने को भगवान राम का अकिंचन सबक ही प्रदर्शित कर उनके चरण कमलों का आराधक ही स्वयं को मानते हैं । एक और अतनी पक्व के समान दृढ़ता और प्रचण्डता तथा दूसरी और इतनी सरलता और सहृदयता भक्तहृदय हनुमान के अतगत ही प्राप्त हो सकती है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि सूरदास जी ने केवल १५८ पदा में राम कथा गाई है साथ ही इसमें विस्तृत चित्रों के लिए अवकाश न होने पर भी जिस गाहस्य के आदेश की योजना सूर ने आयोजित की है । वह दृष्टव्य है । गाहस्य का कोई भी कोना सूर की मार्मिक एवं भावुक दृष्टि से नहीं बचा । सभी पात्रों में उनकी हार्दिक अनुभूति अभिव्यक्ति हुई है ।

पात्रों का शील निरूपण और
चरित्र चित्रण

पात्रों का शील निरूपण और चरित्र चित्रण

काव्य की उच्च भूमि तक, पहुँचते-पहुँचते हमारे हृदयस्थित मनोविकार अपने क्षणिक रूप का त्यागकर, जीवनव्यापी रूप धारण करते दृष्टिगत होने हैं। व सब प्रकार का स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं और इसी का प्रगटीकरण कर हम पात्रों का शील निरूपण और चरित्र चित्रण कर सकते हैं। यह अवस्था रस संचार से प्राप्ति करने पर आती है किन्तु इसका वर्णन करना आसान नहीं। साधारण और फूटकर कवि इसका चित्रण नहीं कर सकते। प्रबंध कौशल से युक्त कवि की आराधना ही इसे सफल बनाने में सहायक एवं उपयुक्त सिद्ध हो सकती है। इस क्षेत्र में तुलसीदासजी ने अद्भुत योग्यता का प्रदर्शन करते हुए जिस शील और सौंदर्य के साथ शक्ति का समन्वय किया है, वह अक्षय्योप है। इस क्षेत्र में तो मानो उन्होंने विशेषज्ञता ही प्राप्त करली है। उनके द्वारा चित्रित चरित्र शील शक्ति और सौंदर्य का अनुपम आगार हैं, इन सीढ़ों की निवेष्टा अपना अद्भुत छटा बिखरती हुई समीप के कूल किनारों रूपी नवियों और लक्षका को आकर्षित करती हुई, अपनी उज्ज्वल धारा से उनके हृदयस्थला को उद्बुद्ध करती हुई धान्तभाव से वही चली जा रही है।

शीलरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए किसी पात्र विशेष की विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है। उसका चरित्र विभिन्न अवसरों पर विभिन्न परिस्थितियों के बीच उद्घाटित किया जाता है और पात्रों के भावा, विचारों और आचरणों में उसका निगम किया जाता है। रामकाव्य के अंतर्गत ऐसे अनेक पात्र हैं जिनके स्वभाव और मानसिक प्रवृत्ति का उद्घाटन तुलसीदासजी ने उन्हें शील रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई अवसरों पर उनके भावों और आचरणों की एकरूपता प्रदर्शित कर दिखाने का अविस्मरणीय प्रयास किया है। जिनका अपना कोई सानो नहीं। फिर सूर तो 'सूर' थे, किन्तु इसके पूर्व की हम सूर के शील निरूपण और चरित्र चित्रण पर विचार करें, उनकी काव्य सम्बन्धी परिस्थितियों को ध्यान में रखना अनुचित नहीं होगा।

सूरदास के 'रामकाव्य' के पात्रों को जब हम बसौली पर बसते हैं तो सूरदास के सम्बन्ध में हम इस विचार पर आश्रित होना पड़ता है कि उन्होंने कहीं

सी चरित्राकृत का प्रयाग नहीं किया। सूरदास की रामकाव्य लिखने का प्रयोजन एक मात्र उनकी रुचि ही रही है और इसी कारण उठाने इस प्रबन्धकाव्य के रूप में लिखकर स्वयं रूप में प्रमुख प्रमुख घटनाओं का वर्णन करते हुए लिखा है। अपनी रुचि में कवि ने कथा के मार्मिक स्थलों को चुना और उन पर 'यूनाविक' रूप से रचना कर अपने भावोद्गार प्रकट किये किन्तु उनके मार्मिक स्थलों पर गम्भीरता हो जाने की प्रतीति नहीं पायी और रूपा ने गम्भीर निर्वाह में विरोध उत्पन्न किया है वहाँ दूसरा गहरा भावपूर्ण रूप से चित्रित नहीं हो पाये हैं। फलस्वरूप उनकी कुछ विशयताओं का उद्घाटन मात्र ही हो पाया है।

सूर के राम

सूर के राम शक्ति, शील और सौंदर्य के अनन्त कोष हैं। उनके हृदय की स्निग्धता, कोमलता एवं सरसता उनके चरित्र के हर पक्ष पर दर्शित होती है। श्रीराम का सौंदर्य कल्पनातीत है। उनके कमलनयन सुकुमारता की पराकाष्ठा है। उनके स्निग्ध कुतल और आकर्षक पीनाम्बर विश्व को मोह लेते हैं। वे पतितों का बांह पकड़कर उद्धार करने वाले हैं और इस पृथ्वी पर उनका आविर्भाव दुष्टों का दलन करने और भक्तों का उद्धार करने के लिये प्रदर्शित किया गया है।

अनन्त शक्ति के साथ धीरता, गम्भीरता और कोमल राम का प्रधान लक्षण है। तुलसीदास जी ने 'रामचरित' में राम के इस रूप का आदि से अन्त तक निभाया है। ध्येयात्मी गम्भीर और सुशील व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे के बुरे भाव का आरोप जल्दी नहीं कर सकता, किन्तु सूर ने इन गुणों का उत्कृष्ट दिखाने की चेष्टा बहुत कम की है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कारण और कोमल भावों के प्रति सूर की अत्यधिक रुचि रही है।

डा० हरबालाल ने अपने 'सूर और उनका साहित्य' के पृष्ठ २८६ पर लिखा है 'भगवान के शील, शक्ति और सौंदर्य में से हमारे कवि ने उनके सौंदर्य-रस की मादकता में मस्त होकर 'अनजान' जो गीत गाया, उनमें न तो तुलसी के काव्य के समान शीलपालन दृढ़ता ही कठोरता है और न चारण कवियों के समान 'शक्ति' की उद्धतता और विकटता, केवल आँखों से चुपचाप बहती हुई भावधारा है, जो आराध्य के रूप दर्शन से उद्धेलित होकर मोतियों के रूप में झर झर ध्वनि से उसी के चरणों पर बुनक जाती है।

‘त्वदीय वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समर्पये’

राम के हृदय की स्निग्धता, कोमलता और प्रेम विह्वलता प्रदर्शित करने के लिये निम्न पद हृष्ट्य है ।

‘पर कपे ककण नहि छूटे १

ककण मोचन के समय राम का हाथ सीता के हाथ का स्पर्शकर सात्विक भाव का कम्प उत्पन्न कर देता है । पलस्पर्श राम का कोमल हृदय प्रेम के सागर में अवगाहन करने लगता है और वे ककण नहीं छुड़ा पाते अपितु उनकी स्निग्धता और भावुकता जुग्रा खेलने के समय भी सीता को विजय दिला देती है ।

धनुष भग के समय सीता अपनी सखी से कहती है कि ‘यह पिनाक और पिता का प्रण तानो दुसह हैं और श्रीराम अभी किंगोर हैं, उनसे यह धनुष कैसे टूट सकेगा ।’ अन्तर्यामी राम इस बात को जान लेते हैं और ‘सिय अदम जानि सूरज प्रभु, लियो करज की कोर उगलियो की नोक से ही धनुष को तोड़ देते हैं । यहाँ ‘लियो करज की कोर’ में कवि ने जहा एक और उनके अतुलित बल और पराक्रम की ओर इशारा किया है, वहा दूसरी ओर सीता के सदेह को मिटाने और उसके हृदय स्थित मनोभावों पर विजय पाने की ओर भी संकेत किया है ।

भगवान राम का अन्तर्यामी रूप एक अर्थ स्थान पर भी उद्भामित हुआ है । जब लक्ष्मण राम के द्वारा वन में जाने से मना कर दिये जाते हैं तब उनसे कोई उत्तर देते नहीं बनता ।

सखिमन नन नीर भरि आए ।

उत्तर कहत कछु नहि आयी रह चरन सपटाए ।

अन्तर्यामी प्रीति जानि क लखिमन ली है साथ ।

सूरनास रघुनाथ चले बन पिता वचन धरि माय ।

प० स० ४८१

यहा राम, लक्ष्मण के प्रेम की गुरुता को समझकर ही उनको साथ ले लेते हैं ।

परशुराम के क्रोधित वचन सुनकर सूरज राम का धयशाली रूप सामने आता है । वे दोनों हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर, नम्रतापूर्वक उनसे कहते हैं —

मित्र जाति स्फुर्गीर भीर क्षोत्र पाप त्रोरि गिर पायो ।
बहुत निनि को हूँ तो पुगान पाप मुक्त उडि पायो ।
मुम तो मित्र मुन पून हमार पाप मुन गीर पायो ।

प० प० ४७७

कि यत्न तो बहुत निना का पुराना घनुष था हाथ उठाये ही टूट गया । मुम
तो मित्र होते थे नाथ पाप कुल पून भी हो चुकरी हमारी क्या सड़ाई ?
भरत के मुद्रित तेज स्वर पर राम निहत्त होकर भावावेश से गदग होकर
उठें बण्ट ग लगा सत है । निना की मृत्यु का सनामान मुनार राम मुग्धभार
घरती पर गिर पड़े हैं । ते प्रेम म मग्न होकर अंगुष्ठो की कड़ी मगा देने हैं
उन हृदय का शोक श्रोक ने का म अंता ने प्रकाशित होकर निजल पटना है
संभ्रम क्या व चित्रण म गूर ने भावुर हृदय ने समस्त मित्रगण और मर्त्याश्रयो
को तोड़ डाला है ।

सदमण की शक्ति से आहत देखकर श्रीराम का धय घरापायी होजाता है ।
उनके घरण कमन सटा निगाल गेनो ने मय्यु प्रवाह प्रयाति हो जाता है और
वे बरुणाढ हार गार मतस हो उठे हैं ।

निरसि मुन राषव घरन न धीर ।

भए प्रति घरन विगत कमल दल लोचन मोक्त नीर ।

दसरथ मरन, हरन सीता की रन बरिन की भीर ।
दूजो सूर मुमित्रा मुत बिनु कौन घराव धीर ।

प० प० १८६

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान राम के कोमल हृदय की वेदना
आकुलता और व्यग्रता का चित्रण जिनकी तन्मयता और आत्मीयता के साथ
विशेषकर सीता और लक्ष्मण के सम्बन्ध म गूर ने चित्रित किया है उतना उनका
धय पराक्रम और शौर्य के लिये नहीं । इसके साथ ही जहाँ एक ओर राम का
चरित्र इतना संवेदनशील सहृदय, मनुष्य और स्नेहसिक्त बताया है वहाँ दूसरी
ओर गूरदास ने कुछ ऐसे राम के आचरण भी प्रस्तुत किये हैं जिनके फलस्वरूप
उनके चरित्र की उच्चता म सन्निधता भी प्रतीत होने लगती है । वे वहाँ 'प्रिया प्रम
वस निज महिमा का विस्मरण निपाते दृष्टिगोचर होते हैं वहीं अनन्त की भावना

को विस्मृत कर कल्याण से पीड़ित हो उठने हैं और कहीं सीता के वियोग से दग्ध होकर आसमान को गिर पर उठा लेने हैं, वही दूसरी ओर जगत के उपहास सँवरकर सीता से मुँस मोड़ लेने हैं ।

डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने अपने ग्रन्थ सूरदास के पृष्ठ २६८ ६९ पर ठीक ही लिखा है । वे राम में अपने भगवान् का यह रूप न पा सके जिसने प्रति वे पूण आत्मीयता का अनुभव कर सकत । उनका रघुवीर और धृष्टि सीता के वियोग में कष्ट विज्ञाप करते हैं और सद्मरण के गति लगने पर सारा धैर्य खोकर बिलखने लगने हैं फिर भी उन त्रिलोक के स्वामी को जग उपहास का इतना डर है कि गवण के यहाँ से लौगी सीता का देखकर वे मुँह मोड़ लेते हैं और लक्ष्मण की हुतासन रचने की याचना देते हैं जिसे सुनकर हनुमान के बहाने सूरदास अपने दुःख का प्रकट करके कहते हैं कि मुझमें यह दृश्य नहीं देखा जाता ।'

किन्तु राम के अतगत ऐसे अनेक गुणों का ग्राह्य है जैसे गुणों का होना धीरोदात्त नायक के अतगत आवश्यक है ।

१ कर्त्तव्यनिष्ठा

जटायु के प्रति सम्बेदना प्रकट करते समय राम की कर्त्तव्यनिष्ठा और अपार कृपा का आभास होता है उस समय राम अपनी वियोग जग अवस्था के दुःख को भूलकर 'नामहिन' बोल पड़ते हैं ।

वृषानिधान नाम हिन घाए, अपनी विपति विमरि ।

प० सं० ५०६

२ शरणागत की रक्षा का भार

सूर के राम में शरणागत की रक्षा का भार उत्कृष्ट रूप से ध्वनित होता है । लक्ष्मण के गति लगने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं 'यह क्या से क्या हो गया । मैं तो अपने प्राण त्याग दूँगा और सीता भी मेरा अनुसरण कर लेगी, किन्तु मेरे हृदय में इसी बात का चिन्तन है कि विभीषण की क्या गति होगी, उसके भविष्य की चिन्ता मेरे प्राणों को सक्कट में डाल रही है ।'

मैं तिज प्राण तजौगो मुनि कपि, तजिहि जानकी मुनि ।

हैं कहा विभीषण की गति यह सोच जिय गुनि ।

प० सं० ५१०

३ कृतज्ञता का भाव

राम के द्वारा कृतज्ञता का प्रगटीकरण बहुत ही उत्कृष्ट और मोक्षदायक से चित्रित किया गया है। जब वह सद्यमन का विषय विचार करता हुआ हनुमान से कहते हैं।

महो पुनीत मीत केसरि गुत, तुम हित बधु हमारे।

जिह्वा रोम रोम प्रति नाहीं, पीयूष गनी तुम्हारे।

प० पं० ५६१

राम के हृदय रोम में जिह्वा नहीं, इसलिये वे अपनी अस्मत्प्रकृति प्रकट करते हुए कहते हैं, कि तुम्हारे मेरे ऊपर अनन्त उपकार होत हुए भी मैं उनको प्रकट करने में असमर्थ हूँ। श्रीराम उ हैं अपने बंधु सहाय महत्ता प्रदान करते हैं और उनको अपना सक्कट मित्र समझते हैं।

४ जन्मभूमि के प्रति प्रेम

पद ६०१ में अपनी जन्मभूमि के प्रेम का प्रकटीकरण राम ने अत्यन्त उत्साह के साथ किया है, यहाँ सूर का राष्ट्र प्रेम की भावना भी दृष्टाय है।

हमारी जन्मभूमि यह गाऊँ।

सुनहु सखा सुधीव विभीषन भवनि अजोया नाउ।

देखत बन उपवन सरिता गर परम मनोहर ठाउ।

अपना प्रकृति लिए बोलत हा, सुरपुर म न रहाउ।

ह्या के वासी भवलोवन ही, घानद उर न समाउ।

सूरदास जो विधि न सकोचे ली बकुण्ठ न जाउ।

यहाँ राम आत्मविभोर होकर अपनी प्रकृति का रहस्य तरु खोल देते हैं और कह देते हैं कि इस घानद के सम्मुख सुरपुर में रहने की इच्छा भी व्याप्य है। यहाँ के निवासियों का प्रेम असीम है जो मेरे अंतःस्थल में नहा समा पाता। अगर मुझे ब्रह्मा सबाच में डालकर आने के लिये बाध्य न करें तो मैं बकुण्ठ में ही न जाऊँ। जन्मभूमि का कितना निदग्ध प्रेम है जो परमात्मा को भी बाँधकर धँस हो गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर के राम जहाँ एक ओर भक्ति बत्तल, गुरुणागत की रक्षा करने वाले सम्बन्धुशील, कृतव्यनिष्ठ, मर्यादाशासी सुतरता

एव कोमलता के आगार है वहा दूसरी ओर उनम घँव, पराक्रम, गौरव, पौरुष और सील सौंदम का अभाव या दृष्टिगोचर होता है ।

सूर की सीता

सीता के चरित्र चित्रण और निरूपण में भी सूरदास ने वही प्रणाली अपनाई है जिसके कारण उसका चरित्र उत्कृष्टता की चरम सीमा पर पहुँचकर फिर से घरातल पर आने को मजबूर उठता है । फिर भी कहीं-कहीं सीता का चरित्र उसके आदर्शानुकूल ही चित्रित हुआ है ।

राम सीता को वन गमन से रोकने के लिए उस वन की विपत्तियाँ दृष्टिगत कराते हुए जनकपुर जाने की आज्ञा देते हैं और पति की आज्ञा मानना ही उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा समझाते हैं । किंतु सीता इसका जो उत्तर देती है, वह उसकी कृतव्यनिष्ठता और सुकुमारता को स्पष्ट करता है ।

ऐसी जिय न धरौ रघुराई ।

तुम सो प्रभु तजि मो सी दासी, अनत न कहूँ समाई ।

तुम्हरी रूप अनूप मानु ज्यो, जब नननि भरि देखौ ।

ता छिन हृदय कमल प्रफुलित ह्वै, जनम सकल बरि लेखौ ।

तुम्हरे चरन कमल मुख सागर यह व्रत हो प्रति पतिहौ ।

सूर सकल मुख छाँडि आपनी, वन विषय सग चलिहौ ।

प० स० ४७६

व० कहती है कि आपके चरणों में ही मेरे पतिधर्म का आश्रय है । वन की विपत्तियों को मैं अपनी सहेंदियों के सहयोग साथ गंजवूंगी । सीता का यह भाव गुप्तजी के साकेत की 'सीता' से किसी भी प्रकार कम नहीं है । साकेत की सीता राम से कहती है ।

अथवा कुछ भी न हो वहा

तुम ता हो जो नही यहाँ ।

मेरी यही महामति है,

पति ही पत्नी की गति है ।

जहाँ साकेत की सीता में पति ही पत्नी की गति है वहाँ सूर की सीता में राम के चरण कमलों में ही व्रत पालने का हठ है ।

मंथति पीति निम्न हृदि द्वारा जय भगोत्त वाग्नि में बैठी सीता का
 करणाभूषण भिन्न वस्त्रिण करणा है तो फिरहु निम्न सीता का मांमित्र राज्य हमारे
 सम्मुख प्रत्यक्ष रूप में उदभासित हो जाता है । त्रिगर्भ उगका राम के प्रति बहुत
 हीन पूज्यरूप से भरिताम हुआ है ।

विष्णुरी गयी तग ते हिरयो ।

चितवत रहत चरित पारो निति, उगनी विरह तन जरयो ।
 तरुवर मूल भवेनी ठाढ़ा, दुलित राम की घरना ।
 यसन कुचोल, विदुर सविटाने, विपति जाति नहे घरनी ।
 सेति उवात राम जन भरि भरि, धुनि सों गर परि घरनी ।
 मूर सोव त्रिय पोष तितावर, राम राम की सरनी ।

१० ग० ५१७

निस्तब्धता, घन-घटा वृषता सतसता, चित्ता तथा प्रेम की पीड़ा का
 यह अवलित चित्र बड़ा मांमित्र है । इस चित्र में भक्त ने अपने को ईम । कर भगवान
 के भरण्ड प्रेम की साधना की है । १

जय राक्षसिया सीता को रावण के अनुकूल करने की चेष्टा करती हैं सब
 सीता का यह कथन उसके सच्चे पतिव्रत धर्म का जीता जागता उन्हाहरण प्रस्तुत
 करता है ।

तब रावन की वान नैलि हा दसतिर मोति हाय ।
 क सन देउ मध्य पावक के, क विलस रघुराइ ।

१० स० ५२१

रावण के सिर रख की नगी में बटवर स्नाप करेंगे तभी वह उनका श्वाभ
 करेगी उसके पहने नहीं । उनका तो यही प्रण है कि या तो इन शरीर का अग्नि पा
 सवती है या राम सीसरा कोई नहीं ।

मूर की राक्षसी रावण से भी सीता के सत्य और शीन का बखान करती
 हुई कहती है 'धर्मराज के मन वाणी और गरीर चाहे अपवित्र हो जाय विस्मय
 जनक मिथु के गम्भीर हृदय में चाहे विस्मय का मोल उत्पन्न हो जाय, भचला चाहे
 चलने लगे चल प्र राक्षस चाहे धक्कर खट हो जाए' विश्व के चिरजीवी चाह

मर जाएँ, पर रघुनाथ के प्रताप में सीता का सत्य और पवित्रता नहीं टल सकती । १

यहाँ सीता के चरित्र को पशुपति के शिखर पर न जाकर पशुपति पर दिया गया है । जिसका प्रभाव हमारे हृदय का प्रेरणा और जीवन का आशुवादित प्रदान करता है किन्तु जब यही सीता जिसे अपन पवित्रता पर अगाध विश्वास है, जो राम को स्वयं में विलग नहीं मानती हनुमान द्वारा सप्रेम भेजती हुई रहती हैं —

सुनु कपि व रघुनाथ नहीं ।

जिन रघुनाथ पिताक पिता गृह तोरयो निमिष मही ।

जिन रघुनाथ पेरी भृगपति गति हारी बाट नहीं ।

जिन रघुनाथ हाथ छरदूषण प्रभ हरे सरही ।

व रघुनाथ तज्यो प्रभ अपनी, जोगिनि दसा गहा ।

व रघुनाथ दुखित कानन, व नृप भए रघुकुलही ।

व रघुनाथ धनुस बल राक्षस दसकधर डेरही ।

छाढी नारि विचारि पवनसुत, लव वाग बसही ।

व हौं कुटिल, कुची, कुलच्छनि, तजो कत तेवही ।

सूरदास स्वामी सा कहियो अब विरमाहि नहीं ।

प० स० ५३५

तो हमारी श्रद्धा विश्वास और आदर की भावना जो सीता के प्रति उत्पन्न हुई थी हृत्कर चकनाचूर हो जाती है, और वह आत्मता के पशुपति शिखर से नीचे उतर कर माननीय घरातल पर खड़ी प्रतीत होती है । जहाँ तुलसीदासजी ने सीता को जगद्जननी और जगन् माता के रूप में देवदूत उनका श्रृङ्गारिक वगन भी करने का साहस नहीं किया है और उज्ज्वल चरित्र के रंग में सराशोर कर जन समाज के सम्मुख एक आदर्श चरित्र की सजना की है, वहाँ सूरदासजी की सीता का यह रूप, अपने पति राम के प्रति यह अविश्वास माननीय ग्वाभाविवना से पूर्ण होने पर भी उनकी सीता के प्रेम की सकीणता को ही प्रदर्शित करता है । सूर की सीता सन्देहीन है, उसे भाग्यका है कि कहीं उसके राम बदल तो नहीं गये । यह सत्य है कि इसमें वियोग भावना का आधिक्य है, जिसमें सूर ने गोपी विरह

विष्णु द्वारा भी समय सोझ दिया है। परन्तु निर्भी धाने गति श्रीराम पर ही सीता का सन्नेह करता उचित नहीं प्रतीत होता।

तोता मूर सम्भ्राव म कृष्ण की भक्ति करने थे, सुनगी की लम्ह दाम्य भाव की तही। यी कारण है कि उनको ये सब जाने कदा का अधिभार है जो एक समय के अधिभार से तही अविशु मित के अधिभार में होता है। उनके निचे तो 'मलत म की बानो गुमाई' की भावना पूर्णरूप में प्रतिष्ठित है। यही बात उ होने गोपियों से भी कृष्ण के लिय कहलया दी है जो कि गोपियों के चरित्र के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होती।

हरि सा भनो मा गनि साता की।

वन वन सीजत किरे यमु सग किषी निधु बोता की। १

इस प्रकार हम देखते हैं कि चरित्र चित्रण की कमी मूर की निष्कण भावना और सम्भ्राव की भक्ति से बहुत कुछ सम्बन्ध रखती है। विरुद्ध परिस्थिति उत्पन्न होने पर उनकी सीता और गोपियों का चरित्र जो प्रारम्भ से ऊपर उभरा आ रहा था, वही-वहीं पर अवनति के मन में जाने लगता है।

इसी प्रकार पुरवधुओं के प्रश्न पर जहाँ मोक्षामी सुनगीरस की सीता बैचन बहुरि बदन विषु म चय ठाँकी प्रिय तन चितै मोह करि बाँकी।

मजन मजुल तिगिछे नननि निज पनि कहेउ तिहँहि सिय सननि।

बहुरि शृ गारां वेष्टामों द्वारा ही परस्पर राम से सम्बन्ध की भावना स्पष्ट कर देती है वही मूर की सीता निस्संकोच होकर राम लक्ष्मण का परिचय पूछने पर जवाब देती है

गौर बरन भेरे देवर सखि पिय मम श्याम गरीर'।

इसके प्रतिरिक्त अपने वन गमन का कारण बताते हुए भी वह कहती है।

सागु की सीति मुहागिन सा सखि, अति ही पिय की प्यारी।

अपन सुत को राज निवायो, हमको देग निवाये।'।

यहाँ सीता का यह वचन अपने परिवार की चर्मादा और प्रतिष्ठा को ऊपर न उठाकर उसे चोट पहुँचाकर धराशायी ही करता प्रतीत होता है।

जहाँ तुलसीदास ने सभोग शृंगार का खुना घणन न कर भारतीय आदर्श की परम्परा का निवाह करत हुए, कुल बधु की प्रतिष्ठा का हर समय ध्यान रखा है, और अनेक स्थला पर सीता की पतिव्रत धर्म की शिक्षा तब दिलवाई है जिस 'उमाशंकर प्रसंग' 'अनसूया प्रसंग' आदि में वहाँ सूर की साता अपने पति रामके प्रति सदेहोल है। निस्संकोच और स्पष्टवादी है तथा उसमें कुल मर्यादा और बड़ा के प्रति आस्था रखने आदि गुणा का भी अभाव है।

वस्तुतः चरित्रों का आदर्श उपस्थित करने की अपेक्षा सूर ने उनकी कल्पना एवं मार्मिक परिस्थितियों को ही विशेष परखा। उन्होंने विभिन्न पात्रों के भावों को अपनी संवेदना और भक्ति भावना से रंग कर चित्रित किया है।

अन्य पात्र

अन्य पात्रों के चरित्र सम्बन्धी सक्तता में भी यद्यपि आदर्श की अपेक्षा मानवीय स्वाभाविकता पर सूरदास का विशेष अवधान रहा फिर भी उन्होंने ऐसा आदर्शच्युत किसी को नहीं हान दिया जिस पर आपत्ति की जा सके। १

अन्य पात्रों में भरत, लक्ष्मण, हनुमान, दशरथ, सुमित्रा कौशल्या आदि के चरित्र अपूर्व बन पड़ा है।

भरत

'भरत के समान सात्विक शील वाले व्यक्ति की उम्र ग्लानि से सूर सबका परिचित है जो उसे किसी पाप से सम्बद्ध हो जाने पर होती है। भरत पश्चात्ताप की अग्नि में जल रहे हैं, उनके लिये इससे बड़ा और कौन सा पाप हो सकता है कि जिनकी वजह से राम वन को जाय। राज्य उन्हें अग्नि के सदृश्य प्रतीत हो रहा है।' २ यह कहते हैं —

'कौन काज यह राज हमारे, दहि पावक परि कौन जियौ।

लोठ भूर घरनि दोउ बधु मनौ तपत विष विषम पियौ।

दोनों बधु घरती पर इस प्रकार लोट रहे हैं मानो उन्होंने शरीर को जला देने वाला कोई विष पी लिया हो। वास्तव में यह ग्लानि जो कि सूरदास ने अपने

१ 'सूरदास' डा अजेश्वर वर्मा पृष्ठ २६५, ६६

२ 'रामभक्ति शास्त्र' रामनिरंजन पांडेय पृष्ठ ४०३

काव्य के सीमित क्षेत्र में चित्रित का है, तुलसी व भरत व जावन और चरित्र स किसी भी प्रकार कम नहीं है।

अपना माता से भरत के द्वारा कही गई निम्न उक्तियाँ उनका 'राममय हृदय व्यक्त करती हुई प्रकट होती है।

राम जू कहा गए री माता।

सूनी भवन बिहासन सूनी, नाहा दसरथ ताता।
धृग तव जन्म, जियन धृग तरी, कटी कपट मुख बाता।
सयक राज नाथ बन पठए, यह सब बिखी बिघाना।
मुख अरविद देवि हम जीवत, उयी चकार ससि राता।
सूरदास श्रीरामचन्द्र बिनु कहा भयोध्या ताता।

प० स० ४६३

भरत का श्रीराम के बिना भयोध्या से भी अपना कोई सम्बन्ध नहीं समझते। रामचरितमनस पांडेय ने 'राममक्ति पाखा' के पृष्ठ ४०३ ४०४ में ठीक ही लिखा है। मूरारिजो के भरत का जीवन और अस्तित्व तुलसी के भरत के समान ही राममय है। गोस्वामी जी का अपने भरत को प्रस्तुत करने के लिये मानस में पर्याप्त स्थान और भवकाश मिला है। सूर का कुल १५८ पंक्तियों में पूरी मायाभक्त रामायण प्रस्तुत करना है। सूर ने 'मानस के हृदय को पूजन के लिये कल्पित है। उसका कोई स्पन्दन सूर के हृदय से अनुभूत नहीं रह पाया है।'।

लक्ष्मण

सूर लक्ष्मण की गोप का अवतार मानते हैं। क्योंकि जब गता के वियोग से व्याकुल होकर राम धावे में सहारा पाने के लिये लक्ष्मण के हृदय से लग जाते हैं उस समय 'लगत सय उर बिलखि जगत गुरु' कहकर सूरदास ने उनका स्वरूप स्पष्ट कर दिया है।

यह जानकर कि राम लक्ष्मण को अपना भाई नहीं छोड़ना चाहते हैं सूर के सम्मेलन की आँखें भर आती हैं। व कुछ नहीं बोल पाता। राम व चरणों से निपट जाते हैं किन्तु उन्हें घोर दुःख न हुआ। यहाँ उनका असीम प्रेम दृश्य है। 'नर कही बंननि घनेर कहा नानि सा रटि सहि गार्ह कहि दीनी प्रभुवन सौ रत्नाकर' का ये परिचय पूरक से चरित्राय होती है।

हनुमान

हनुमान के रूप में तो स्वयं सूरदासजी की प्राणी ही प्रस्फुटित हो उठी है। उनका भक्त हृदय जो श्रीराम के साथ अधिकाधिक आत्मीयता का इच्छुक है, हनुमान में इतनी मुखरता का समावेश कर सता है। जब श्रीराम की वातरवाणी गानाय की भाँति पुकार उठती है।

वहाँ गयी मातु पुत्र कुमार । प० स० ५६१

भगवान की यह वातरवाणी सुनकर सूरदासजी का भक्त हृदय फूल उठा। इतने भारी विश्वास को प्राप्त करके वे हनुमान के मुख से दृढतापूर्वक बोल उठे।

रघुपति मन सदेह न कीजै । १

यहाँ हनुमान का पौरुष उनका आत्मविश्वास सराहनीय है। वे तो मात्र इतना चाहते हैं कि भगवान राम उनके सहायक हों, शेष वे सब निवट लेंगे।

कौशल्या

कौशल्या के रूप में यशोदा का मातृत्व ही मानो उतर आया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के कथनानुसार मूल वात्सल्य का कोना-कोना भाक आये हैं लेकिन हमारे ध्यान में उठाने मातृ हृदय का भी शायद ही कोई कोना छोड़ा हो। उनके द्वारा चित्रित कौशल्या का चरित्र बहुत ही सजीव रूप में प्रकट हुआ है।

राम वन गमन के समय मातृ हृदय का स्वरूप दृष्ट्य है। कौशल्या राम को रोकना चाहती हैं, लेकिन राम वृष्ण के समान अपने स्नेह को तोड़कर वत प्रपथ पर बढ जाते हैं। तब वह अपने व्याकुल हृदय को रोककर कहती हैं।

रामहि राखी कोऊ जाइ ।

जब लगे भरत अजोध्या आव, कहत कौसला माइ ।

प० स० ४६१

जब तक भरत अजोध्या न लौट आवें तब तक के लिये ही कबल राम रुक जावें उसे इसी में सतोष है। ताकि वह रामविहीन हृदय को भरतमय देखकर ही अपने हृदय की घड़ी व्याकुलता को कम अनुभव कर सकेगी।

वाक्य का सामित शब्द में निहित था है तुलसी का भरत का जाना किसी भी प्रकार कम गहरी है।

अपनी माता से भरत का द्वारा कही गई निम्न उक्तियाँ हृदय व्यक्त करती हुई प्रकट होती हैं।

राम जू वहाँ गए री माता।

सूनी भवन मिहासत सूनी, ताहा दसरथ ताता
धुग तव जम, जियन धुग तरी, कही कपट मुख माता
सयव राज, नाथ बन पठए मह कब निखी विधाना
मुख अरविद दवि हम जावत, ज्यो चकार ससि राता।
सूरदास श्रीरामचन्द्र बिनू कहा अयोध्या नाता

१०

भरत तो श्रीराम के बिना अयोध्या से भी अपना कोई सम्बन्ध नहीं। रामनिरजन पांडेय ने 'रामभक्ति संज्ञा' के पृष्ठ ४०३-४०४ लिखा है। सूरदासजी के भरत का जीवन और अस्तित्व तुलसी के नहीं रामभक्त है। गोस्वामी जी को अपने भरत को प्रस्तुत करने के परिणाम स्वरूप और अवकाश मिला है। सूर का कुल १५८ पदों में रामायण प्रस्तुत करना है। सूर ने 'मानस के हृदय को पूजन अर्पित उसका कोई स्पर्दन सूर के हृदय से अनुभूत नहीं रह पाया है।'

लक्ष्मण

सूर लक्ष्मण को गप का अवतार मानते हैं। क्योंकि जब वे से व्याकुल होकर राम आवेश में सहारा पाने के लिये लक्ष्मण के द्वार हैं उस समय 'सगत सेप उर बिलखि जगत गुह' कहकर सूरदास स्पष्ट कर दिया है।

यह जानकर कि राम लक्ष्मण को अपना या नहीं छोड़ जाता के लक्ष्मण की भावें भर आती हैं। वे कुछ नहीं बोल पाते। रा लपट जाने के सिवा उन्हें और कुछ न सूझा। यहाँ उनका अंतिम शब्द 'नक कही बननि अनेक कही नननि सा रटि सहि साई कहि क्षी-
'ग्लानर' की ये पत्निया 'ग्लानर' से चरितार्थ होती है।

मारुत सुतहि सदेस सुमित्रा ऐसे कहि समुझावै ।
 सेवक जूझि पर रन भीतर ठाकुर तउ घर आवै ।
 जब त तुम गवने वानन वौ, भरत भोग सब छाड़े ।
 सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस त्रिनु, दुख समूह उर गाढ़े ।

प स ५६८

हृदय के इस मूक सौंदर्य का वर्णन सचमुच मुखरवाणी को भी मूक कर देता है इसको शक्ति का अनुमान लगाना असंभव होने के साथसाथ अत्यन्त दुष्कर भी है ।

इसके अतिरिक्त सूर ने दशरथ, मन्दोदरी, रावण आदि का चरित्र भी अभूत रूप से सवारा है उनके द्वारा चित्रित चरित्र बहुत ही सजीव बनपड़े हैं । उनमें सिक एक ही अभाव है और वह है—चरित्राकन के प्रयास की कमी । जहाँ एक ओर रावण अशोक वाटिका में सीता की रक्षक निशाचरी से स्वयं कहता है ।

‘जो सीता सत ते बिचरै तो श्रीपति काहि सभार ।

मोसे मुग्ध महापापी को कौन क्रोध करि तारै ।

य जननी, वे प्रभुनन्दन, हों सेवक प्रतिहार ।

साता राम सूर सगम बिनु, कौन उतार पार ।

प स ५२२

वही अगले पद में क्षण भर बाद यही रावण सीता को पटरानी बनाकर चौन्ह सहस्र किन्नरियों को दासी बनाने का प्रलोभन देता है ।

जनकसुता, तू समुझि चित्त में, हरषि मोहि तन हेरि ।

चौन्ह सहस्र किन्नरी जेती, सब दासी हैं तेरी ।

प स ५२३

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राम क्या म सूरदास चरित्राकन का प्रयास नहीं करते । विभिन्न पात्रों के भावों को वे अपनी संवेदना और भक्ति भावना से रंग कर चित्रित करते हैं । १

इसका प्रमुख कारण यही है कि उन्होंने रामकाव्य, इसके भागिक स्थलों को चुनकर ही लिखा है और उसमें व्यक्तिगत भावानुभूति का पुट दिया है । राम की क्या पूर्वाधर प्रसंग के साथ कहना उनका अभीष्ट नहीं था, उनके चरित्र साधारणतः मानवत्व से ईश्वरत्व की ओर बढ़ने हैं उनका प्रत्येक साधारण पात्र भी एक आदर्श बन जाता है, यह उनके चरित्र चित्रण की एक प्रमुख विषयता है ।

लक्ष्मण शक्ति का समाचार सुनकर कौशल्या वात्सल्य से बाँय होकर अपना सर पीटने लगती हैं और राम के पास यह सन्देश कहलवाकर भेजती हैं कि—

‘इहि पुर जन आबहि मम बत्सल दिनु लछिमन लघु भ्रात ।

वे अपने राम से भी अधिक लक्ष्मण को चाहती हैं । वह दोनों के नियम की वीण से सगुन विचार करती हुई कहती हैं—

बठी जननि करत सगुनीतो ।

लछिमन राम मिल अब मोटा गेउ प्रमोदन मोनी ।

अब क जापरची करि पावो अरु देखी भरि आसि ।

सूरदास सोने क पानी मढीं जोच अरु पासि ।

प० स० ६०८

यहाँ कौशल्या का किन्ना स्वाभाविक और निश्चय प्रग छनछना रहा है, जैसे पुत्र की कुशल चाहने के लिए एक भारतीय नारी का मातृ हृदय सगुन मनाया करता है ।

सुमित्रा

सुमित्रा का चरित्र सूरदासजी ने उच्चता के शिखर पर प्रतिष्ठापित कर दिया है । जिसमे गूर का सूरत्व दृष्टव्य है गूर की सुमित्रा सत्य की बठोर परीक्षा में सदा उतरती है । उसका धर्म और साहस निस्संदेह धर्म है । उगका पुत्र प्रेम उत्कृष्ट है जो कि सामान्य मातृ हृदय का लक्षण है कि तु वह सावत भी उमिता के सदस्य विपत्ति के इस अंतर पर रणक्षणी बन जाती है । लक्ष्मण के गति से आहत हो जान पर वह निर्भीक होकर कहती है ।

धन्य गुपुत्र पिता पन राख्यो, धनि सुबधू कुल साज ।

मेव धन्य अत अवगर जो भाव प्रभु क बाज ।

मुनि घरि धीर बहो, धनि लछिमन, रामकाज जो भाव ।

सूर जिये तो जग अस पाव मरि गुरसाज सिपाव ।

प० म० ५६५

इतना ही कहा कौशल्या क यह कहने पर कि यदि राम अपोष्या आवेगे तो मुझसहित होना पड़ेगा सुमित्रा कहती हैं—

मास्त मुर्तिह सदेस सुमित्रा ऐसे बहि समुझावै ।
 सबक जूमि पर रन मोतर, ठाकुर सउ घर भावै ।
 जब त तुम गवने कानन कौ, भरत नोग सब छाडे ।
 सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, दुख समूह उर गादे ।

प स ५६८

हृदय के इस मूक सौन्दर्य का बलन सबमुख मुखरवाणी का भी मूक कर देता है इसकी शक्ति का अनुमान लगाना असंभव होने के साथ-साथ अत्यन्त दुष्कर भी है ।

इसके प्रतिरिक्त सूर ने दशरथ, मन्दोदरी, रावण आदि का चरित्र भी प्रामुख्य रूप से सवारा है उनके द्वारा चित्रित चरित्र बहुत ही सजीव बनपड़े हैं । उनमें मिक एक ही प्रभाव है और वह है—चरित्राकन के प्रयास की कमी । जहाँ एक ओर रावण भगोक वाटिका में सीता की रक्षक निशाचरी से स्वयं कहता है ।

‘जो सीता सत ते बिचलै तो श्रीपति काहि सभारै ।

मोसे मुग्ध महापापी को कौन क्रोध करि तारै ।

ये जननी, वे प्रभुनन्दन, हों सेवक प्रतिहार ।

सीता राम सूर सगम बिनु, कौन उतार पार ।

प स ५७२

वही भगले पद में क्षण भर बाद यही रावण सीता को पटरानी बनाकर चौह सहस्र किन्नरियों को दासी बनाने का प्रलोभन देता है ।

जनकसुता, तू समुक्ति चित्त में हरषि मोहि तन हरि ।

चौदह सहस्र किन्नरी जेती, सब दासी हैं तरी ।

प स ५७३

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राम क्या म सूरदास चरित्राकन का प्रयास नहीं करते । विभिन्न पात्रों के भावों को वे अपनी सवेदना और भक्ति भावना से रंग कर चित्रित करते हैं । १

इसका प्रमुख कारण यही है कि उन्होंने रामकाव्य, इसके मार्मिक स्थलों को चुनकर ही लिखा है और उसमें व्यक्तिगत भावानुभूति का पुट दिया है । राम को क्या पूर्वाधर प्रसंग व साथ कहना उनका अभीष्ट नहीं था, उनके चरित्र साधारणतः मानवत्व से ईश्वरत्व की ओर बढ़त हैं उनका प्रत्येक साधारण पात्र भी एक आत्मा बन जाता है, यह उनके चरित्र चित्रण की एक प्रमुख विशेषता है ।

लक्ष्मण भक्ति का समाचार सुनकर कौशल्या वात्सल्य से बाध्य होकर अपना सिर पीटने लगती हैं और राम के पास यह सदेश बहलवाकर भेजती हैं कि—

‘इहि पुर जन आबहि मम वत्सल चिनु लक्ष्मिन लघु भ्रात’ ।

वे अपने राम से भी अधिक लक्ष्मण को चाहती हैं। वह दाना व लिये हा कौण से सगुन विचार करती हुई कहती हैं—

बठी जननि करत सगुनीता ।

लक्ष्मिन राम मिल अब मोका ढोड प्रमोदन मोती ।

अब क जा-परची करि पावो अरु देखी भरि आंखि ।

सूरदाम साने क पानी मढ़ी चोच मरु पांखि ।

प० स० ६०८

यहा कौशल्या का किना स्वाभाविक और निश्चय प्रेम छलछला रहा है, जैसे पुत्र की गुल चाहने के लिए एक भारतीय नारी का मातृ हृदय सगुन मनाया करता है ।

सुमित्रा

सुमित्रा का चरित्र सूरदामजी ने उच्चता के गिहर पर प्रतिष्ठापित कर दिया है। जिसमें गूर का सूरत्व दृष्टव्य है गूर की सुमित्रा सत्य की बठोर परीक्षा म खरी उतरती है। उसका ध्य और साहस निस्संदेह ध्य है। उसका पुत्र प्रेम उरगुट है जो कि सामान्य मातृ हृदय का लक्षण है किंतु वह सावत की उमिला क सदस्य विपत्ति क इस ध्यसर पर रणचण्डी बन जाती है। लक्ष्मण के गति से आहत हो जान पर वह निर्भीक होकर कहती है ।

धय सुपुत्र पिता पन राख्यो, धनि गुवधू कुल लाज ।

मेवक धय सत अवतार जो भाव प्रभु क काज ।

पुनि धरि धीर नह्यो, पनि लक्ष्मिन, रामकाज जो भाव ।

सूर जिये तो जग जस पाव मरि गुरलाव सिधाव ।

प० म० ५६५

जना ही नही कौशल्या क यह कहने पर कि यदि राम प्रमोदा प्रायेण ता मुहमग्निन हाता पड़ेगा सुमित्रा कहती है—

माहृत सुतहि सदस सुमित्रा ऐसे कहि समुझावै ।
 सेवक जूझि परं रन भीतर ठाकुर तउ घर आव ।
 जब त तुम गवने कानन कौ, भरत भोग सब छाडे ।
 सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, दुख समूह उर गाढे ।

प स ५६८

हृदय के इस मूक सौम्य का वणन सवमुच मुखरवाणी का भी मूक कर देता है इसको शक्ति का अनुमान लगाना असंभव होने के साथ-साथ अत्यन्त दुष्कर भी है ।

इसके अतिरिक्त सूर ने दशरथ, मादोदरी, रावण आदि का चरित्र भी अभूत रूप से सवारा है उनके द्वारा चित्रित चरित्र बहुत ही सजीव बनपड़े हैं । उनमें सिर्फ एक ही अभाव है और वह है—चरित्राकन के प्रयास की कमी । जहाँ एक ओर रावण अशोक वाटिका में सीता की रक्षक निशाचरी से स्वयं कहता है ।

‘जो सीता सत से बिचलै तो श्रीपति काहि सभार ।

भोसे मुग्ध महापापी को कौन क्रोध करि तार ।

ये जननी, वे प्रभुनन्दन, ही सेवक प्रह्वार ।

सीता राम सूर सगम बिनु कौन उतार पार ।

प स ५२२

वही अगले पद में क्षण भर बाद यही रावण सीता को पटरानी बनाकर चौन्ह सहस्र किन्नरियों का दासी बनाने का प्रलोभन देना है ।

जनकसुता, तू समुझि चित्त में, हरपि मोहि तन हेरि ।

चौन्ह सहस्र किन्नरी जेती, सब दासी है तेरी ।

प स ५२३

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राम कथा में सूरदास चरित्राकन का प्रयास नहीं करते । विभिन्न पात्रों के भावों को व अपनी सवेदना और भक्ति भावना से रंग कर चित्रित करते हैं । १

इसका प्रमुख कारण यही है कि उन्होंने रामकाव्य, इसके मार्मिक स्थलों को चुनकर ही लिखा है और उसमें व्यक्तिगत भावानुभूति का पुट दिया है । राम की कथा पूर्वापर प्रसंग के साथ कहना उनका अभीष्ट नहीं था, उनके चरित्र साधारणतः मानवत्व से ईश्वरत्व की ओर बढ़ते हैं, उनका प्रत्येक साधारण पात्र भी एक आदर्श बन जाता है, यह उनके चरित्र चित्रण की एक प्रमुख विशेषता है ।

रदास की उपासना और भक्ति पद्धति

सूरदास की उपासना और भक्ति पद्धति

सूरदासजी ने अपने रामकाव्य सम्बन्धी पदों में उपासना का जो ढंग अपनाया है उससे तो हमें यही प्रतीत होता है कि उन्होंने राम और कृष्ण की एकता स्वीकार कर ली है। सूर ने राम और कृष्ण को आराधना प्रेमोपासना के आधार पर की है। क्योंकि नवम स्कन्ध के अतिरिक्त भी 'सूरसागर' में प्रायः ६८ पदों में राम की चर्चा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई है।

सूरदासजी ने श्रीमद्भागवत को अपने काव्य का आधार बनाया है किन्तु वर्णित कथाक्रम को छोड़कर जहाँ कवि का हृदय भावुक बनकर बहा है वहाँ भावत रंग की उज्ज्वलतम मीमांसा चित्रित हो उठी है और श्रीमद्भागवत की तरह इतिवृत्तात्मकता नहीं आ पाई है। इस कसौटी पर जब हम नवम स्कन्ध के रामावतार सम्बन्धी पदों का निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि रामावतार से सम्बद्ध प्रथम पद को छोड़कर शेष १५७ पद भावात्मक हैं। १

सूरदासजी का भक्ति सिद्धांत भी चतुर्दशोक्त भागवत के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए ज्ञान, विज्ञान तथा भक्ति के समन्वय के आधार पर निर्मित है।

प्रथम ज्ञान, विज्ञानक द्वितीयमत तृतीय भक्ति को भाव।

सूरदास सोई समष्टि करि व्यष्टि दृष्टि मन लाव।

ज्ञानमत ब्रह्म के अद्वैत की मानता है। ज्ञानमत की अभिव्यक्ति पहिले ही हो तब एक भग्न, अकल अज भेदविवर्जित सुनि विधि विमल विवेक से होती है। ज्ञानमत विमल विवेक के द्वारा ब्रह्म के एक, अमल अकल, अज और भेदविवर्जित रूप को देखता है। विज्ञानमत समत्वदर्शी है। वह बहुत्व में समत्व का दान करता है। उसकी अभिव्यक्ति 'सो हों एक धनेक भाँति करि सोमित नाना भेद के रूप में होता है। २

सूर ने ज्ञान या योगमार्ग को सकीर्ण कठिन और नीरस तथा भक्तिमार्ग को विशाल, सरल और सरस कहा है। ज्ञान या योग का अभ्यासी विश्व की विभूति से अपनी वृत्ति समेटकर अतृप्त हो जाता है। इसलिए गुह्य, रहस्य एवं

१ 'रामभक्ति गाला' रामनिरजन पाण्डेय पृष्ठ ३६६

२ 'रामभक्ति गाला' रामनिरजन पाण्डेय पृष्ठ ३६८

उपमा की शृति होना है। पर भक्ति का धारणा बलिगुण रहता है। वह प्रान्त के निम्नलिखित भीमर और ऊर्ध्विचर का भी धारणा शृति रमाणे रहता है। अर्थात् दुखद विचारों से दूर रहता है। इसके लिए वह कुछ गुण गुणों द्वारा है। इन प्रकार भक्ति का राज भाग जोहा नि कष्ट और भाषा है। उपमा भाषा रह्य वा उपमा की मही।

ବାହେ ବା ରୋଜନ ସାମନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ।

८ गुह्यं मयुः विष्णु म क २४ मे रात्रि मयुः मयोः ॥ २

इस मंत्र का रस गुणों के पीछे जल के आकार में रस का लक्ष्य है। जो हृदय का धनुषी को होता है इसी रस का आकार धनुषी मंत्री का लक्ष्य है। मन और वाणी व विषय बहुत भगवत् और भगवत् है उसे मंत्री जानता है बिना उसे प्राप्त कर पाता है। इसीलिए गुणधर्मों के कारण है।

अत्रिणः गतिः ननु मर्त्ये न पाव ।

२१. अग्रे वेग पुनः ज्ञानि ज्ञानि सिद्धि निरागच्छ रित्युपायः ।

मह विधि, प्रगम विचारहि तात गुर मनुष्य व मात ।

गन्तुगोपमना साधार होती है मन को रमाती है । त्रिभु गोपमना विग
 धार होती है मन को गहरर म डानती है । इगो गे योग साधना है त्रिभु गोपमना
 गीरण कही गई है ।

ए थलि क्हा जोग म नीहो ।

तत्रि रस रीति मन्त्रमन्त्र की विगद्यन निगुन कीरो । ।

यथा गणयते, विनाय यत घोर प्रतिमा म मूर को प्रति मूर्ती प्रिय है । उनसे स्पष्टि कृष्ण का ध्याना त्रिगत का सामाहित्य रूप है । विनाय घोर पशुभूति की इसी सरिता को लेकर मूर ने उग एक अनादि धनाय, धनलता गवय के समुत्पन्न रूप माधुरी में अपनी शक्ति तथा गा। का लीन कर लिया है । सत्य घोर समर्थ ने इसी महाभाव की सरिता को लेकर उन्होंने राम हृत्पथ की मधुर । माध्या की है यद्यपि उस साधना में कृष्ण प्रमुख है, पर ये राम ने ही दूसरे रूप हैं कोई धन्य नहीं । इस बात की ओर 'मूरमार्ग' के उपलब्ध, पाँच हजार दो तीस पदों में, मूर ने साधकों का मन बड़ी कोयल भाव पद्धति, के द्वारा सबको बाँट साष्टि किया है ।, -

रामचरित सङ्ग्रही पदों में गुरुदास की भक्ति भावना कई रूपों में प्रकटित होती दिखाई पड़ती है। कहीं वह राम के हृदय से सहस्रानुवक्ति के भवसर पर

भिनाय की भाँति पुकारती है। 'भारत पुत्र कहा गया, वही मेरा सकट मित्र है' और कहीं इसी कातर बागी की भावना के ध्यान में मग्न उनका भक्त हृदय फूट उठता है और वे हनुमान के मुख में दृष्टानुवक वा. 'उठो हे। रघुपति मन सदेह न कीज हनुमान मे इस उत्साह का, इस मुखरता का समावेश सूरदास का भक्त हृदय ही कर सकता था, जो अपने भगवान के साथ अधिकाधिक मात्मीयता का इच्छुक है।

१) सूरदासजी की भक्ति भावना की दृढ़ता और उसका प्रभाव हमें उस समय भी दृष्टिगत होता है, जब मन्दोदरी रावण को बार बार अपशब्द कहकर उसे दातो म वृण दबाकर, रघुनाथ की शरण जाने का उपदेश देती हैं।

वहति मन्दोदरि, सुनु पिय रावन सेरी बात प्रणा।

२) चतुन दसननि से मिलि दसकृपर कठनि मेनि पणा।

सूरदास प्रभु रघुपति आए दहसट होइ सका।

प स ५५८

यही मन्दोदरी तो उसका उपनयन मात्र है। वस्तुतः सूरदास की भक्ति की दृढ़ता और प्रिय के सम्मुख विधियाने हुए जाग ही प्रतीत होता है। भक्त की परधनता और आत्मोत्सग को देखकर उनके कृष्णवत्सल हरि उन्हें अवश्य अपने स क से लगा लेंगे।

सूरदासजी की सबभावव्यापिनी भक्ति भावना रावण में भी समाए हुए है। पलस्वरूप सूरदास उसका भी उद्घाटन रावण में प्रदर्शित किए बिना नहीं रह पाते। उनका रावण सीता को हर बार ले जाते समय डरे डर कर चलता है। मानो कोई रक्त महानिधि पाकर भयभीत हो।

हरि सीता ल चलयो डरत जिय मानो रक्त महानिधि पाई।

प स ५०३

और अन्त में वह सीता की रक्षक निश्चिन्तरी से कहकर अपना भक्त हृदय सोलकर रख ही देता है।

ये जननी वे प्रभु रघुनन्दन हों सेवक प्रतिहार।

सीताराम सूर सगम बिनु फौन उतारै पार।

प, स ५२२

उनका रावण भी भुक्ति का इच्छुक है, और भक्ति भावना का एक अंग अपने हृदय स्थान में सज्ज कर रक्ता है।

रामना के बीच बिरी भीता छाव उग भाव की प्रतीक है जो समार की नाना बाधाओं और विपत्तियों ने आत्मरक्षा करता हुआ अत्यंत दीनतापूर्वक भगवान से विदवासपूर्वक याचना करता है। राम की मन्त्र भेजते हुए सीता कहती है। 'कवि तुम स्वयं यह गति कैसे जाते हो मैं कने संदेश कहूँ। जब तक मैं धपन प्राण का पहरा लगाती रहूँ, इतनी बात मुझे बताते हुए भी सकोच लगता है क्योंकि मेरे कत करुणामय प्रभु ने कभी मेरा दुःख नहीं सुना। १

सीता के पति मूरदास के ही करुणामय भक्तवत्सन हरि हैं, सीता ने बचने के अपनी वियोग व्यापा व्यक्त करते हैं।

बहियो कवि, रघुनाथ राज गा, सादर यह इव बिनती मेरी।

नाहीं सही परति मोद अउ, दादा नाम जिगाचर केने। २

चरणों की आराधना करने से भगवान प्रति मुगम हो जाता है। सीता ने चरणों की आराधना की और उसके लिए राम मृग के पीछे पीछे दौड़े। जीव के भीतर की अनंत पवित्रता, अनंत पवित्र भगवान को भी धपने वश में कर लेती है। यह सिद्धान्त मूर का अत्यन्त प्रिय है।

पावन मृजत, सठारत, सतत, घड घनेक अवधि पल घाये।

मूर भजन महिमा शिखरावत इमि प्रति मुगम चरन आराध।

प म ४०२

मूर की यह सिद्धान्त भी प्रिय है कि राम के चरणों के प्रताप से ही सब कुछ होता है। राम के चरणों के प्रताप से ही हनुमान सीता को खोज सके। राम के चरणों की कृपा से ही लका जनी और राम की चरणपादुका तिर पर रहने के कारण ही भरत भरत हो सके। दबता लोग इन्हीं चरणों की आराधना करते हैं, इ ही चरणों की पकड़कर विभीषण लका के राजा हुए और इन्हीं चरणों की धूल से महिमा का उद्धार हो गया।

मूर ने भी लक्ष्मण को नेप का अवतार माना है। सीता के विरह से व्याकुल होकर जब राम, भावग म महाराज पाने के लिये लक्ष्मण के हृदय में लग जाते हैं तब 'रगन नेप उर बिलखि जगत गुद बहार' इस भाव को मूरदास प्रकट कर रत है।

भक्त के प्रेम के बर होकर भगवान अपनी महिमा का भी भूत जाता है, मूर के हृदय ने इस भावात्मक सत्य का अनुभव कर लिया है ।

हरि और हर की समन्वित उपासना पद्धति की ओर भी सूर ने अपने रामनाम्य में सकेत किया है । त्रिजटा से वार्त्तानाप के बीच में सूर की सीता कहती है कि वह तब कब आयगा जब रावण को मारकर राम उसके दसों सिरों को शिव को चढ़ा देगा । यहाँ राम को मीता शिव के उपासक की तरह प्रस्तुत करती है, तथा उनके सत्य के भास्वर तेज की उपासना सूर भी कर लेते हैं ।

जा दिन राम रावनादि मार ईसहि ले दससीस चढ़े हैं ।

ता दिन मूर राम प साता गरबम बारि बघाई देहैं ।

प स ५२५

सूरदास ने कुछ स्थलों पर राम और कृष्ण की अभेदोपासना प्रस्तुत की है । भगवान राम के जन्मास्तव में रामय सूरदास प्रथम पद में ही 'प्रकटे श्याम शरीर' में श्लेष का आधार लेकर जहाँ एक ओर उनके श्याम रंग की ओर सकेत करते हैं वहाँ दूसरी ओर अपने द्वारा यथोक्त कृष्ण की ओर सकेत करता भी वे नहीं भूलते । वस्तुतः राम उनके श्याम के ही दूसरे रूप हैं ।

सूरदासजी ने मूरसागर में राम और कृष्ण की अभेदोपासना के आधार पर उपामना की है, इसमें कोई सन्देह नहीं । दशम सग में २ बड़े कीमल स्तव हैं जहाँ कृष्ण ही राम होगये हैं । बालकृष्ण को माता सुला रही हैं । यह कहानी कहने लगती है । 'रघु के वंशज राजा दशरथ के ४ पुत्र हुए । उनमें मुख्य राम थे, जिनकी सुन्दर और सुशील रानी सीता थी । उन्होंने पिता की आज्ञा से घर छोड़ दिया और वन को अपने छोटे भाई और स्त्री के साथ प्रस्थान किया । कमल के समान नव्र बासे उगार हृदय राम स्वयं भृगु के पीछे सीता के आग्रह पर गये । इसी बीच रावण सीता को चुरा ले गया ।' इतना सुनते ही श्रीकृष्ण की नींद उचट गई और वे बोल उठे ।

चाप चाप करि उठे मूर प्रभु लक्ष्मण देहु जननि भ्रम भारी ।

प स ८१६

ऐसा ही दूसरा स्तव मूरसागर के ८१७ वे पद में भी वर्णित हुआ है । इस तरह बड़े कीमल ढग से महात्मा सूरदास ने राम और कृष्ण की अभेदोपासना यत्र तत्र की है । मूरसागर में कृष्ण का महत्त्व प्रथम रूप में होत हुए भी श्रीमद्

भायद के साधुपति कयाक व रूप म रामोपासना भी कम महत्वपूर्ण उन से विवक्षित नहीं हुई है। तबम रूप म तो श्रीमद्भागवत की लीला का अनुकरण करा हुए गुरदासजी ने रामायतार का कल्प किया है जो अमर भी उनही राम की भाँति रूप से दूर नहीं छोड़ा है। इस रास का १२ म १७२ त्त के १३८ पं० का छान्दसर भी गुरदासर म प्राप्त है पं० म राम की चर्चा प्रथम या सप्रथम रूप से हो जाती है।

राम कृष्ण परमाशरण करत हुए भी मनुष्य गुरुणा से सादरगत नहीं हो सकता। हरि की कृपा हो उतवा एक मात्र साधन है। दीनभास से गुरुणा उनी को प्राप्त करे व तिस प्रापता करा है। अतो भास को स्मरण करके पत्नी पतितावस्था का उत्पल अनुभव करके व भाँति व की अपिपापिह हई करन का सम्पादन करते हैं तथा ता उह हरि भगवान की कृपा प्राप्त हो गयी है। इसलिये व रावण को मुँह में शृंग रखीर प्रभु की गलनेजाँ की उताँ मनीशरी द्वारा रिलते हैं।

गुरदास के विनय से पत्नी म जहाँ ता भोरमातर का साधारता मनुष्य की पत्नीमुपता और उनकी हीनता हीनता का साधन है, वही दूसरी धार भगवान का शरणागत वरततता और कारण रहित कृपा के सहार उता चरणों व प्रति उता अनुसंग व्यक्त किया गया है।

गुरुणास यह भी मानते हैं कि भगवान का प्रत्येक व्यवहार उनकी भवा वरततता का ही उदाहरण है। रामायतार में अहिंयोद्वार, लवरी उदार, विभीषण उदार आदि उनकी भवन हिनपिता के प्रमाण हैं।

हरि की कृपा इन अस्त। तब ही सीमित नहा है जो वरमाय से भी हरि का भजते हैं हरि उहे भीपरम पद प्रदान करत हैं। रामायतार के रामलादि राक्षस इसी प्रकार से भक्त व। कृष्ण द्वारा मारे गये राक्षसों को भी परमगति उपलब्ध हुई थी। पतना को भगवान ने सपनी जाती की गति देकर निष्काम भेज दिया।

बदन निहारि, प्राण हरि लीना, परी राक्षसी जीवन लाई।

सुरज द जाना गति ताँ, कृपा करो निज धाम पटाई।

प रा ६६८

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु की उपासना और भक्ति पद्धति के द्वारा हमें कुछ मित्र रूप में उनके राम सम्बन्धी पदा में मिलते हैं। यहाँ उता मसा

भाव दाम्यभाव में परणित होता सा प्रतीत होता है । अन्तिम पद में तो ये विनय-पत्रिका के पत्र के समान ही स्वरूप को प्राराध्य से मिलने को उत्तुङ्ग लिखाकर उनका दान करने की चेष्टा करते दृष्टिगत होने हैं, किन्तु उनकी व्यस्तता के फलस्वरूप वे मिलने के वाग्य अपना रुक्ता भेजकर सारा मामला उही पर छोड़ देते हैं ।

इसके अतिरिक्त मूरदास ने अपने राम को कहीं भी मर्दादा च्युत नहीं होने दिया है । उनका आश रूप ही हमें उनके दिव्य चक्षुषों में उभरा है । साथ ही अय पाय भी जिनमें भरत, कौशल्या, सुमित्रा आदि हैं, सायात आदश की प्रति मूर्ति ही हैं ।

सूर के रामकाव्य का भाव पक्ष एवं
कला पक्ष

सूर के राम काव्य का भावपक्ष एवं कला पक्ष

वाक्य के २ स्वरूप शुक्लजी ने उपस्थित किये हैं। प्रथम अनुकूल या प्रकृत तथा द्वितीय व्यतिरिक्त या प्रगीत। लिरिकल इनमें प्रथम स्वरूप को भावपक्ष शेष अर्थ को कलापक्ष भी कह सकते हैं। कवि की भावुकता उसकी आत्माभिप्रेक्षणता एवं जीवन के अनेक मम पक्षों की समवेष्टता और उनकी सच्ची भावना प्रथम स्वरूप में ही दृष्टिगोचर होती है। अपनी व्यक्तिगत सत्ता की अलग भावना से हटाकर निज के योगक्षेम के सम्बन्ध से मुक्त करके जगत के वास्तविक दृश्या और जीवन की वास्तविक दशाओं में जो हृदय समय-समय पर रमता रहता है वही सच्चा कवि हूँ है। सच्चे कवि वस्तु-यापार का चित्रण बहुत बड़ा चढ़ा और चकटीला कर सकते हैं, भावा को व्यञ्जना अत्यंत उच्च पर पहुँचा सकते हैं पर वास्तविकता का आधार नहीं खोजते।

¹ उनके द्वारा चित्रित चित्र इसी भाव जगत के होने हैं और उनको जीवन क्षेत्र से अलग खड़ा करके 'हाँ' कहा जा सकता है ।

काँय का दूसरा स्वरूप अतिरञ्जित प्रणीत वस्तु वर्णन तथा भाव व्यञ्जना दोनों में पाया जाता है। मुकुलजी ने इसका स्पष्ट करते हुए लिखा है। कुछ कवियों की प्रवृत्ति रूपा और व्यापारी की ऐसी योजना की ओर होती है जैसी मृष्टि के भीतर नहीं दिखाई पड़ा करती। उनकी कल्पना कभी स्वयम्भूत से कलित सुधा सरोवर के फूलों पर मलयानिलस्पर्शित पाटलों के बीच विचरती है, कभी मरकत भूमि पर खड़े मुक्ताक्षचित् प्रवाल भवनों में पुष्परंग और नीलमणि के स्तम्भा के बीच हीरे के सिंहासनो पर जा टिकती है, कभी साय प्रभात के वनकमेखला मण्डित विविध वृक्षमय घनपटल के परदे डालकर विविध तारकसिक्ता कणों के बीच बहती आकाश गुहा में अवगाहन करती है। इस प्रकार की कुछ रूपयोजनाएँ प्राचीन भाष्यानों में कई होकर पौराणिक माध्यात्मिक हो गई हैं और मनुष्य की नाना जातियों के विश्वास से सम्बन्ध रखती हैं जस सुमेरु पर्वत सूर्य चंद्र के पहिया चाला रथ, समुद्रमंथन, समुत्थल घने मिर पर पहाड़ नाचकर आकाश भाग में उड़ना इत्यादि।

काय व उपयुक्त दोनों ढंगों में सुदृढ़ किया जा भूतान मनोविक या अतिरजित की ओर अधिक रहता है और किसी का अनुकूल या प्रकृत की प्रार । मुक्तक का य वे अतः अतिरजित या प्रगीत स्वरूप, भावप्रजना के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है जो कि विद्वेषत शृंगार या प्रेम सम्बन्धी भाव व्यजित करने में कवियों ने प्रमुख रूप से प्रयोग किया है । फलस्वरूप 'कहीं' विह्वलता से सुलगते हुए शरीर से उठे हुए वे कारण ही आकाश नीला दिखाई पड़ता है । कीचे कासे हो जाते हैं । कहीं रक्त के आसुओं की बूँदें टेमू के फूलों नई कोमलों और गुलाब के दानों के रूप में बिखरी दिखाई पड़ती हैं । कहीं जगत् को हलाने वाले अनुप्रवाह के खारेपन में समुद्र खारे हो जाते हैं । कहीं भस्मीभूत शरीर का राख का एक एक कण हवा के साथ उड़ता हुआ प्रिय के चरणों में लिपटना चाहता है । इसी प्रकार कहीं प्रिय का श्वास मलयानिल होकर लगता है, कहीं उसके अंग का स्पश कपूर के बदन या कमल दलों की छाड़ी में ढकेल देता है । १

अब हम यह देखना है कि सूरदासजी ने काय के इन दो स्वरूपों में से किसको अधिक महत्व दिया और किसको कम । यहाँ यह कह देना अनुचित नहीं होगा कि सूरदासजी ने कहीं पर भी कवियों की अतिरजित या प्रलपित उक्तियों का अनुकरण नहीं किया है उनके काय में भावा की अभिव्यक्ति उसी रूप में हुई है जिस रूप में अनुपम को उनकी अनुभूति हुआ करती है या हो सकती है । 'रामकाय' के अतिरिक्त उनके गोपी विरह वर्णन में अवश्य कहीं-कहीं पर कवियों की इस अतिरजित शैली का अनुकरण किया गया है । जैसे—

दूर करहु बीना कर धरियो ।

माहे मृग नाही रथ हाँवयो नाहिन होत चद की ढरिबो ।

यहाँ बीना के वादन से चन्द्रमा के रथ के मृग का माहित होकर स्थिर हो जाना और चन्द्रास्त का न होना इसी अर्थों के अतःगत आयेगा । ये पक्षितियाँ सूरदास की उक्ति वचित्रता की ही प्रकट करती हैं । किन्तु जब हम सूर के 'राम काय' की ओर दृष्टिगत करते हैं तो उसके अतःगत कहीं पर ही ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बात हम दृष्टिगोचर नहीं होती । वास्तव में सूरदासजी ने इसके अतःगत जीवन की वास्तविक दशाओं का चित्रण और मार्मिक पक्षों का उद्घाटन ही किया है काल्पनिक वचित्रता विधान नहीं ।

सूर की निर्भीक और गम्भीर वाणी जहाँ एक ओर कुतूहल उत्पन्न कर अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर हृदय के ममस्वला का स्पष्ट करती हुई, सच्ची और गम्भीर अनुभूति को जागृत करती है। वह श्रोताओं और पाठकों को ऐसी भूमियों पर ले जाकर खड़ा करने में ही अग्रसर रही है जहाँ से जीते जागते जगत की रूपात्मक और क्रियात्मक सत्ता के वाच भगवान की भावमयी मूर्ति की जाकी मिला सकती है।

भाष्य पक्ष

वा य समीक्षा में कविता की आत्मा और शरीर दाना का विवेचन होना है। कविता की आत्मा उसके भाव और विचार है, तथा शरीर उमका शरीर है। द ही ने काय में दानों का महत्व स्वीकार किया है। यही दाना कवि का भावपत्र तथा कला पत्र कहलाता है।

भक्त कवि सूरदास के पदों का प्रमुख आधार भाव ही है। भक्तिभाव से प्रेरित होकर ही वे कविता के क्षेत्र में प्रवृत्त हुए। यद्यपि उनका सूरमांगर "धौ मद् भावस्त" के अनुसार ही गारह स्कंधों में विभाजित है। उममे वर्णित व्याक्रम भी श्रीमद्भावत के व्याक्रम का ही अनुसरण करता है, पर पद की गेय शली के म वाचक प्रवाह में सूर का भावुक हृदय जगह जगह पर बह गया है। जिन पदों में श्रीमद्भावत की इतिवृत्तात्मकता नहीं है उनमें सूर का भावप्रवाह तरंगित हो उठा है तथा उन पदों की समाप्ति में श्रीमद्भावत का हाराग न होकर भावतरंग की उच्चतम गोमा चित्रित हुई है। 'हा जगन्गी राखि नहि अवसर प्रगट पुकारि कह्यो। सूरदास उममे दोउ नना सि बु प्रवाह कह्यो।' इत्यादि पदान्त सूर के भावात्मक मौलिक पदों के लक्षण है।

भाव-अनुभाव वर्णन

सूर आचार्यों द्वारा गिनाए गए भावों और अनुभवा में ही वध कर नहीं चले हैं अपितु उठाने तो दाम्पत्य रति के अतिरिक्त भाग्यद विषयक रति और वाचमत्य विषयक रति को भी इसकी कोटि तक पहुँचाया है और आचार्यों द्वारा प्रतिपादित शृङ्गार रस सम्बद्ध सधारियों के अतिरिक्त अय कितनी ही मनोदशाओं की अभिव्यक्ति कर शृङ्गार को रस राजत्व प्रदान किया है, यही तो सूर का सूरत्व है।

सूर ने अपने रामकाय में भावा और अनुभासों का उद्कृत चित्रण प्रस्तुत किया है।

सूर के जिस चक्षु मासिक स्थलों की पहचान कर मासिक चोट करते हुए पाठक के हृदय को आत्मविभोर बना देते हैं और बिहारी के दोहों का भीति पाव गम्भीर न कर सन कविषों की सावित्रा के सदृश पावों को भरते दृष्टिमान होते हैं।

अनुभावों के वर्णना में तो सूर ने बिहारी का भी पाछे रख दिया है अनुभावा का चित्रण इस पद में कितना सुन्दर चित्रित हुआ है—

‘कर क्य कबल नहि छूटै।

राम सिया कर परग मगन भय कीतुक निगि सनि सुख तूट।’

कबल मोचन के समय सीता के हाथ का स्पर्श करने पर राम स्नेह के भावेन में मग्न हो गये। सात्विक अनुभाव का कल्प उनके हाथ में पड़ा हो गया, वह कबल नहीं छोड़ सके। जुमा सेवने के समय भी वे बोमल हृदय होने के कारण सीता से हार जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त भी कई स्थानों पर अनुभावा का चित्रण उत्कृष्ट रूप से हुआ है।

संयोग पक्ष

सूर का संयोग बलान एक दालिक घटना नहीं है, प्रेम संगीत में जीवन् की एक गहरी चन्ती धारा है द्विगम अवगाहन करने वान को दिव्य माधुर्य व अनिरिक्त और कही कुछ नहीं निगि पटना।

अनुप-यन के पक्षों ही जब सीताजी का दृष्टि रामन उज्जो पर पटना है तभी उनका हृदय उनके प्रति आकर्षित हो जाता है और व ईश में इस प्रेम प्राप्ति के लिये आराधना करती है—

‘जिनि रघुनाथ बदन की धार।

रघुपति सौ भव नेम हगारी, विधि सौ बरत निहोर।

इसके बाद कबल मोचन के समय श्री राम और सीता का एक दूगर व प्रति आकर्षण और प्रेम प्रस्तुत रूप में चरित्रावत हुआ है।

‘अमर मोतनार’ आधाय मुख पृष्ठ १०

वनगमन के प्रसङ्ग पर राम द्वारा सीता का जनकपुर जाने के सन्देश पर ता का यह वचन उनका पारस्परिक प्रेम का द्योतक है—

“ऐसी जिय न धरौ रघुराई ।

तुम गो प्रभु तजि मो सी दासी, अनन न कहूँ समाई ।

तुम्हरो रूप अनूप भानु ज्यो, जब ननन भरि देखौ ।

ता छिन हृदय कमल प्रफुलित ह्व जनम सफन बर लेखौ ।

तुम्हरे चरन कमल सुख सागर, यह वत हौँ प्रतिपतिहौँ ।

मूर सकन सुख छाडि मापनी वन विपदा सग चलिहौँ ॥

दाम्पत्य रति व अनिरिक्त वात्सल्य जोर भक्ति विषयक रति का भी उ होने द्युतता व साथ बरण कर उहे रस की बोटि तक पहुँचाया है ।

वियोग पक्ष

सयोग की अपेक्षा वियोग शृङ्गार का साहित्यिका ने अधिक उच्च स्थान दिया है क्योंकि जहाँ सयोग में प्रिय सातिध्य से प्राप्त सुख हृदय की अनक सात्विक तियो को तिरोहित किए रहता है, वहाँ वियोग उन्हें उद्वुद्ध कर भावा का प्रसार के अए समस्त विश्व का क्षेत्र खोल देता है । इसी दशा में कालिदास का यक्ष ने अपनी पश्यतमा का सन्देश भेजने व हेतु आपाठ के प्रथम मेघ का रोक लिया, जायसी की ‘प गविता नागमती न भीरे और काग के हाथो प्रिय को सन्देश’ भेजने का विचार गया और तुलसी के गम खग, मृग’ और ‘मधुकर थैली में सीता का पता पूछते करे ।’

मूर ने जितनी निपुणता एवं वापकता का साथ सयोग का वरण किया है तनी ही दक्षता एवं तमयता के साथ वियोग का भी उनके राम सीता के वियोग में तुलसी के गम की भाँति वन के वृक्षा और बल्लरियो से पता पूछते फिरते हैं ।

‘फिरन प्रभु पूछत वन द्रुम बली ।

अहो बंधु काहूँ जबलौकी इति मग बधूँ अकेली ।

कभी वे सीता का नाम पुकार पुकार कर घरा पर लोखने लगते हैं, और कभी अपनी यात्रा कर आँखासे आँसू बहाने लगते हैं । स्वयं मूरनाथ भी राम के प्रेमकी गुरूना

को देखकर विचार में पड़ जाते हैं, जो इस वियोग से दुःखित होकर अपनी महिमा तक को भुला देते हैं ।

उधर सीता भी विरह विन्मथ अशोक घाटिका में उग चरित, हिरणी के सदृश, इधर उधर देख रही है जा अपने सगिया से मिष्टुड गई हा ।

“बिछुरी मनो सम त हिरनी ।

चितवन रजन उमित चारा निसि, उपजो विरह तन जरनी ।’

हनुमान के द्वारा सदेगा भेजनी हुई सीता कहती है कि ‘हे परमात्मन तुम स्वयं मेरी गति दैते जाते हो, मैं तुमसे क्या मन्गेगा कहूँ । य चवन प्राण पनायन करने का प्रातर हो रहे हैं । इनको बड़ी तक शोक कर रखूँ, कलनामय प्रभु मे इतना कहना क उठा । कभी मरा दु ख नही मुता ।’

‘पह गति दण जात, सदेसो वस क भू करी ।

गुनु वनि अपा प्राण को पहरी कव सगि देति रही ।’

‘इतनी बात जनायति तुमसों मनुचनि हो हनुमान ।

नाहीं सूर सु यो दुःख बबह प्रभु कलनामय वत ।’

मूरत्नाम का विप्रलभ भी ऐसा ही विमृत्त और व्यापक है, जसा सयोग । वियोग की जितनी भी भवतदशाएँ हो सकती हैं जितने ढगा मे उन दशाया का सहित्य में वणुन हुआ है और सामा यत हो सकता है व मय सूर के वाच्य में दृष्टिगत होती हैं ।

कला पक्ष

सूरदासजी ने भक्तिभाव से प्रेरित होकर ही अपने काव्य का निर्माण किया । उनका सख्य प्रमुखतः भगवान् क यशोगान का वणन करना मान था । मध्ययुगीन भवन कवियों की भाँति वे यश भय आदि के प्रलोभनों से मुक्त थे । उस युग के प्रतिनिधि कवि तुलसी न स्पष्ट निष्ठा है—

स्वान्न मुग्धाय तुलसी रघुनाथ गाथा

“भाषानिवध मतिमञ्जुन मातनाति

इन सब बातों को दृष्टिगत करते हुए भी जब हम प्रचलित परिपाटी के अनुसार मूर के का पागों का दिग्दर्शन करने हैं तो प्रतीत होता है कि उनके काव्य में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से गनकता है। मूर के भावविधान में मनोवैज्ञानिकता को विशेष स्थान मिला है। उनका वात्मत्व और विरह का चित्रण तो विश्व साहित्य में अपना जोर लही रखता। जातिचिन्ता के नवीन सिद्धांतों निसके अनुसार मनाविश्लेषण का बड़ा महत्व है की कसौटी पर भी उनकी कविता खरी उतरती है और भारतीय जातिचिन्ता पद्धति के अनुसार भी मूरवास महान कवि ठहरते हैं। काव्य के भावपक्ष और कलापक्ष दोनों में ही वे अनुपम हैं। सबप्रथम हम उनकी शाली पर दृष्टिगत करते हैं।

गेय पद शैली

मूर ने अपनी रचना गेय पदों में की है। गीत शाली हृदय की कोमल भावनाओं को व्यक्त करने के लिये नितांत उपयुक्त है क्योंकि गीत लय की मधुर लहरियों का स्वरा के रेशमी सूत्र में बाँधकर चरत हैं यही कारण है कि प्राचीन गीतों में अधिकतर शृंगार, कर्ण और शांत रमा की ही अभिव्यक्ति हुई है और वीर रस के गीत बहुत कम मिलते हैं।

साहित्य में परम्परा में चली आती हुई शृंगार और प्रेम की भावना के साथ धनक कवियों ने भगवत्प्रेम का समन्वय किया। अपने उपास्य का शृंगार और प्रणय वर्णन करने में अनेक कवि भाव विभोर होने लगे। अपने वर्णन के लिये गीत शाली को ही चुना। शृंगार भक्ति और वात्मत्व की त्रिवेणियों का अपने पदों में समावेश कर इन कवियों ने पग पग पर प्रयाग का सजना किया, जिसकी यात्रा करके साधारण जनता भी मन का मन धोने लगी। जयदेव का "शांत गोविन्द" इस सम्बन्ध में विशेष उत्प्रेक्षणीय है। उसके गीत आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमांत तथा बिहार में साधारण गायक और भजनोंको द्वारा गाये जाते हुए सुने जाते हैं। इधर मयिल गोविल विद्यापति ने भी अपने राधाकृष्ण विषयक शृंगारिक गीतों की ऐसी स्तान धेयी जिसकी कूक विविध कवि विहंगमृद की कल कल ध्वनि को पराभूत कर मयिला का आग्रकुञ्ज पुञ्जा को गुञ्जित करती हुई दक्षिण की ओर से प्रवृत्त भक्ति समीर का आधार ल उतर की ओर बत्वर ब्रज में कालिंदी कूलस्थ बदम्बों को आदानित करती हुई वृन्दावन के कोटिनहू कलघोष के धाम' से भी गुदर करीर कुञ्ज व दाम गूजन लगी।

इस प्रकार सूरदास को एक परम्परागत विकसित गीत सौरी प्राप्त थी जिसके माध्यम से वे अपनी भक्ति भावना को भली प्रकार व्यक्त कर सकते थे । किन्तु उन्होंने इस गीत सौरी में भी पूर्ववर्ती कविता का अनुसरण न करते हुए उसका अनवरत नवीनता का संचार किया है । उनकी अपनी विशेषताओं की मुद्रा सूरदासगर के प्रत्येक पृष्ठ पर लगी हुई है । मूर की रचना में जो व्यंग्य, सजीवता, स्वाभाविकता किन्तु मयता एवं भावगाभीय पद पद पर प्राप्त होते हैं वे विद्यापति और जयदेव में क्या ?

गीतकाव्य का गौरी आत्माभिव्यजन और मुक्तक काव्य की दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्त है । जिस भाव की एक एक श्रृंखला को सुमजिजत गुनदस्ते के रूप में सञ्जाना है भावधारा की एक एक लहर का सजीव चित्र उपस्थित करना है, अपनी अनुभूति का घग घग आकषक रूप में प्रकट करना है उसके लिए गीतकाव्य का अतिरिक्त अन्य कौन गौरी उपादय सिद्ध होगी । 'इसके आगे वे लिखते हैं, 'इस गायन में ऐसी कौनसी रागिनी है जो सूरदासगर में न आई हो । कहा जाता है कि सूर के गान ऐसे राग और रागनियों में हैं जिनमें वे कुछ के तो लक्षण भी अब प्राप्त नहीं हैं । ऐसी राग रागनियाँ या तो मूर की अपनी मण्टि है या उनका सब प्रकार नहीं है । '

काव्य और संगीत का जमा सामजस्य मूर के पदों में मिलता है वंसा अयन नहीं । श्री शिखरचन्द जैन ने मूर का अध्ययन के पृष्ठ ३७ पर लिखा है—

'संगीत विषयक इस ज्ञान की बसीटी पर जब मूर बने जान हैं, तब वह बहुत ऊँचे उठ जाते हैं । वास्तव में यदि काव्य और संगीत का सम्बन्ध कोई प्रकृत रूप से कर सका है तो वह मूर ही हैं । इस सम्बन्ध में मूर और तुलसी की तुलना करते हुए वे आगे लिखते हैं—' जहाँ तुलसी की मरुत पदावली संगीत के माधुर्य को बिना अंगों में बम कर देती है वहाँ मूर की प्रकृत रूप से प्रवाहित होने वाली सारी सारी स्वाभाविकता, मादगी, महद्वय और प्रमाद की समान रूप से लिये हुए भाग बढ़ती है । तुलसी के अनावश्यक रूप से प्रयुक्त बड़े-बड़े रूपक भी संगीत सहरी में अवरोध उपस्थित करते हैं, पर मूर के रूपक छोटे आवश्यक पदों पर सरल आवश्यक और संगीत के लिये उपयुक्त हैं । इसीलिए तुलसी संगीत का

वह माधुर्य न ला सके, जो उनका अङ्गार है। ऐसा करने में सूर समय हो सके हैं।
जहाँ सगीत की स्वर लहरी की सरलता, भावुकता, प्रवीणता और दक्षता के साथ
प्रवाहित किया है।"

डा. हरबन्साल ने भी सूर और उनका साहित्य के पृष्ठ २६० पर लिखा
है—'सूर के विनाल मानस में भाव रस का इतना उद्रेक था कि वह हठात् वाणी के
बाध को तोड़ता हुआ फूट पड़ा है। कृष्ण के मोक्ष, हाव भाव और व्यापारों के चित्रण
में ब्रजवासी नर नारियों की भावनाओं के प्रवाशन में, गोप बानों के बालसखा
मुनम केचि कौतुक के अद्भुत में, किशोरी, युवती और वृद्धाओं के चापल्य, ओत्सुक्य
वासल्य आदि के अभि यजन में अपनी बंद आँखों और उमुक्त बहपना से भाव
भगन के प्रवृत्ति और वृत्ति सूर ने वह कमाल हासिल किया कि हिन्दी के ही नहीं
विश्व भाषाओं के गीतकार मान है। उनके पदों में उनको 'सूरता' छिपाये नहीं छिपती
व्यक्तिगतता और आत्माभिव्यक्ति, जो गीत काय का मयप्रथम और सबप्रमुख लक्षण
है। सूर के गीतों में भ्रम से लेकर इति मक ध्याप्त है।'

आकार की दृष्टि से कहीं १ सूर के पद्य गीतकाय की मर्यादा का उत्सव
कर गये हैं पर ऐसा उही स्थलों पर हुआ है जहाँ कवि कथा के तारतम्य को अधु
एण रखने के लिए पटनाओं का वणन करता है, जैसे पद सख्या ५१४ ५२७, ५४०
५६५, ५७३ आदि परन्तु ऐसे पद अधिक संख्या में हैं भी नहीं।

उसके अतिरिक्त सूर के पदों में जो दूसरी बात खटकती है वह है पौराणिक
प्रसंगों व संकेतों की भरमार तथा वणविषय, भाषा आदि की पुनरावृत्ति। किन्तु
उमक इस गतिरोध में भी चित्रोपम सौन्दर्य हैं, जिसमें मूक जीवन का संचार स्पष्ट वीक्ष
पड़ता है और ऐसे स्थानों पर पुनरावृत्ति काव्य का रूप न होकर भूपण हो जाती है।

बिरह के पदों में कवि विशेष रूप से मुखर हो उठा है और उसकी गैरपह
चानी अस्तमूखी हो गई है। यही कारण है कि इन पदों में कवि के व्यक्तित्व की
पूरी छाप दृष्टिगोचर होती है। राम जब लक्ष्मण को सीता की अग्नि परीक्षा के लिए
हुताशन रचन की आज्ञा देने हैं तो सूरदास हनुमान के बहाने मासू बहाने सगवे हैं
और कहते हैं कि यह दृश्य मुझसे नहीं देखा जाता। १

सूरदासजी ने इधियकूट पद भी अपने सूरसागर में गेय शाली में लिखे हैं,
जिनमें अमलकारिता और दुःकृता होती है और जो आध्यात्मिक आत्मचिन्तन के शूद्र
विषयों को रहस्यात्मक भाषा में प्रकट करने का साधन मात्र है। किन्तु इस प्रकार के

श्लेष अलंकार

आजु तारथ के आंगन भीर ।

ये भू मार उतारन वारन प्रगटे स्याम सरीर ।

यही स्याम के दो अथ, कृष्ण और श्याम रंग बाल है ।

उल्लेख अलंकार

मिय मन सज्ज, इ द्वे मन गार्ज्य सुख दुख विधिहि समान ।

दिनि दुवन अति अविनि हृष्टचित, देखि सूर सधान । (पं स० ४६४)

उपमा

सूर ने उपमा में एक नया रूप प्रस्तुत किया ।

‘‘लगत रोप उर विनलि जगत गुरु अद्भुत गति नहि परनि विचारत ।’’

उत्प्रेक्षा

दसरथ वीरितया के आगे सरत सुमन की उत्प्रेक्षा ।

मानो चारि हस सरवर त बेडे घाइ सदहिथी ।

रूपक

‘‘चरन सरोज बिना अनलोके, को मुय घरनि भने’’

साग रूपक

‘‘कटि कहरि कोकिन बल बानी ससि मुख प्रभा धरी ।

मृग भूलो नैननि की सोमा जाति न गुप्त करो ।

चपक वरन चरन कर कपननि, दाडिम दमन लरी ।

गति मराज अह कि अघर छवि, सहि लनूप कवरी ।’’ (पं म ५०७)

भाषा

सूरजामजी ने अपने काव्य के लिए अपने इष्टदेव की विहार भूमि का जो ही भाषा को अपनाया, किन्तु व्रजभाषा को सुव्यवस्थित परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप देने का श्रेय मूरद स को ही है । उनके पून हिन्दी के प्राचीन साहित्य में या तो अपभ्रंश मिश्रित डिंगल पाई जाती थी या साधुभाषा की पंचमरी बिचड़ी भाषा । मोमनवात पन्नापली के साथ सूर की व्रजभाषा साधुभाषा, स्थाभाषि, प्रवाहमयी सजीव और भावों के अनुरूप बन पड़ी है ।

पद मूर क राम का १ म वहीं भी हम्दिगोर नही होते । क्योंकि उता अभिप्राय हमने सिंगी गूड विषय का पृष्ठोत्तर करना १ होकर बचल मान गार्मिक म्यो का चित्रण कर उन पर अपने भाव प्रकट कर देना है ।

अलंकार योजना

का जगत्त्र म अनारों रो चर्चा इस मे भी प्राचीन है । शास्त्र म साहित्य विज्ञा की प्राचीन आचाया ने अलंकार शास्त्र से ही अभिवृत्ति किया है । शास्त्र के युग म अलंकार जो मयप्रथम स्थान तो नही दिया जाता पर उनकी नितात अब होता भी साहित्यकार नही कर मके हैं । वे उत भावो के उन्नत हेतु और सो र्व काय म सहायक क रूप म हा ग्रहण करते हैं । मगुणभक्त रुविया में जहाँ एन मोर हि दा की पुन प्रचलित काव्य शनियो के परिपक्व और परिनिष्ठा रूप क दर्शन होने हैं, वहाँ दूसरी और उनकी अलंकार योजना भा वम मस्त्व की नही है ।

मूर साहित्य म अलंकार का प्रयोग बहुत ही सतुति उग से मिलता है इसीलिए सर की गनी म अलंकारो का वह रूप नही जो कि साहित्य का ही अपना मोर खींचले और पाठक विषय तथा भावना को मूलकर अलंकार की लपेट म अपने को ला बडे या उससे समरुत हा उठे । उहोने अलंकार का प्रयोग कही भी अलंकार क लि नों दिया वरन् इमति दिया कि उनकी भावना तथा बलना को उत्तम मिले और काव्य की प्रभावात्मा को बन प्रदान हा मके । उाके अलंकार नेत्र को भानि पाठित्य प्रश्नन के लिए नही, अपितु किसी भाव, गुण, रूप या क्रिया का उत्तम प्रकट करने क लिए प्रयुक्त हुए हैं ।

डा० हर्यशालाल ने पृष्ठ २२७ पर उनकी अलंकार योजना की साधकता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है ' उनकी अलंकार योजना में न सो नेत्रवास क समान वाध्यतास्त ज्ञान प्रदान की प्रवृत्ति है और न जायमो के समान एक एक पक्ति में कई-कई अलंकार ठूसकर सकर और समुत्पि करने का आग्रह ही । जहाँ रीतिवाला न कवि अनेक अलंकारों से सजाने की पुन मे अपनी बलिता नागरी को वाध्य रूप देखर विनायक प्रकुर्वाणा रवशमास वावरण' वाली उक्ति का चरितार्थ कर आलोचकों के उपहास्य बन वहाँ मूर न भाव और भावम का उचित समुन्नत रनकर अपनी बसा को 'बसा' ही बना लिया ।'

मूर के अलंकार अत्यंत स्पष्ट धार गिने गिताय हैं उहनि रूपक, चामा, रूपवाणिमोकि उग्रता आदि जनकारों के ही प्रति अपना विशेष प्रेम प्रकट किया है । फिर भी यदि कोई योजना उगान का मादम कर मके तो उनके मूरसागर में से मान अलंकार का रगों का जितना भा चाहे नितात सकता है ।

श्लेष अलंकार

आजु दसरथ के घोंगन भीर ।

ये भू मार उतारन वारन प्रगटे स्याम सगीर ।

यहाँ स्याम के दो अर्थ, कृष्ण और स्याम रंग वाले हैं ।

उत्प्रेष अलंकार

सिय मन सञ्च, इन्द्र मन गान्ध मुख दुख विधिहि गमान ।

दिन दुवन अति, अविनि हृष्टचित्त, देति सूर सधान । (पं स० ४६४)

उपमा

सूर ने उपमा में एक नया रूप प्रस्तुत किया ।

‘लगत सेप उर विनखि जगत गुरु अद्भुत गति गहि परनि विचारत ।

उत्प्रेक्षा

दसरथ कीमिया के प्राग लगत सुमन की अर्धिया ।

भानी चारि हस सरवर त वेढे धाइ सदहिधा ।

रूपक

‘चरन सरीज बिना अमलोने को मुख धरनि मन’

साग रूपक

‘कटि कहुरि कोकिन वन बानी ममि मुख अभा धरी ।

मृग भूलो नैननि की सोमा जानि न गुप्त बरी ।

चपक वन चरन कर बमलनि, दाडिम दमन लरी ।

गति मराज अह बिद अघर छबि, अहि लनूप कवरी ।’ (पं म १०७)

भाषा

सूरदासजी ने अपने काव्य के लिए अपने दृष्टदेव की विहार भूमि का ही भाषा को अपनाया किन्तु राजभाषा को सुव्यवस्थित परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप देने का श्रेय गुरूदस का ही है । उनके पूरे हिन्दी के प्राचीन साहित्य में या तो अपभ्रंश मिश्रित डिंगल पाई जाती थी या साधुओं की पचमली बिचड़ी भाषा । कोमलकांत पदावली के साथ सूर की राजभाषा सागुप्राग, स्थानादिप, प्रवाहमयी सजीव और भावा के अनुरूप बन पड़ी है ।

सूरदासजी ने ब्रजभाषा के सामान्य रूप में तत्सम शब्दों का प्रयोग करके उसे केवल उत्तरालङ्कार की ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष की भाषा बना दिया है। संस्कृत के सत्तम शब्दों में यह बात लक्ष्य करने की है कि उन्होंने उन शब्दों को ब्रजभाषा की ध्वनि के अनुकूल ही बना दिया है।

सद्भव शब्द भी काफी सख्या में लिये गये हैं साथ ही अन्य देशी भाषाओं और अरबी फारसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी महत्वपूर्ण योग है। परन्तु अरबी फारसी के शब्दों का उसके मौलिक रूप में प्रयुक्त न करके प्रचलित रूपों में ही प्रयुक्त किया गया है। सूर की भाषा विषयक यह उदाहरता ब्रजभाषा की स्मृद्धिशालिनी और प्रभावशालिनी बनाने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है।

लोकोक्तिों और मुहावरों का प्रयोग भी सूर की भाषा में प्रचुर रूप में हुआ है। इनके द्वारा जहाँ एक ओर भाषा की व्यञ्जना शक्ति बढ़नी है वहाँ दूसरी ओर स्वयं सजावट और प्रभावोत्पादकता भी आ जाती है —

“कतु स्वान सिंह बनि साह” प म ४८१

‘मूजब क्या यह भेत’ प स ४८३ इत्यादि।

लेकिन सूर की भाषा पर विचार करते समय हमें यह विस्मृत नहीं होना देना चाहिए कि उनका रामकायम सामान्यतः भाषा का वह उत्कृष्ट रूप जो विशासनीय है, नहीं प्राप्त होता। कहीं कहीं तो भाषा का सामान्य रूप जिनमें कथा का तारतम्य जुड़ा हुआ है ही प्राप्त होता है, और कहीं इससे ऊपर उठकर। इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार के दार्शनिक विचारों का स्पष्ट करना और उनका प्रभाव औरों पर डालना नहीं था, अपितु राम सम्प्रदायी मार्मिक स्थला का चयन मात्र था।

सूर उन कवियों में नहीं जो भाव और अनुभूति के स्थान का चुन चुन कर सजाए हुए गद्य और अलंकारों से भरकर कविता कविता की इच्छा रहित प्रस्तर प्रतिमा बनाकर रख देने का प्रयास करते हैं और तेजवदाम की भाँति ज्ञान प्रदर्शन करने अथवा जायसी की भाँति एक एक पंक्ति में कई कई अन्वय ठूसकर गहरा और समृद्धि करने का आग्रह ही रखते हैं, अपितु उनकी भावस्था धारा तो उस समझती नहीं है जहाँ वह सदा है जो अपने मरल भाषा रूपी धून गिनारों के नियमित सरस पथ में प्रवाहित हूँ मैं में प्रथम होकर, अन्तकार पूर्ण वक्र बचना के विवृत क्षेत्र में फस जाती है। सचमुच सूर ने भाव और कला पक्ष का उचित गन्तव्य रखकर अपनी कला का ‘कला ही बना दिया है।

उपसंहार

“साहित्य के सूय' गूर हिन्दी साहित्य के ही क्यों विश्व साहित्य व उन गिने चुने बनाकारों में से हैं, जिन्होंने सखती से कविता सरम प्रवाह के रूप में प्रवाहित हुई तथा प्रवाहगति से बहती गई और एक दिन वह प्रवाह 'सागर' बन गया। वह 'सागर' जिसमें अगाध जल है, और अनेक रत्नराशि भी पड़ी है जिनकी प्राप्ति के लिए जनमानस प्रयत्नशील है और जिनकी प्राप्ति पर अपने धाप को धर समर्पता है।' १

रामनिरजन पांडेय ने अपने ग्रंथ 'रामभक्ति शास्त्र' के पहले अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर रामकाव्य का जन समाज में अधिक प्रचलित रूप होने के कारण पर प्रकाश डालते हुए कृष्ण वाक्य की अपेक्षा उसका अधिक जन समाज के निरन घाता और उसे अपने जीवन में उतारने के सम्बन्ध में किया है।

“भारत में राम का अवतार साधारण मनुष्य के रूप में हुआ था। इसी लिए राम साधारण मनुष्य के हृदय के पास अधिक स्वाभाविक और अधिक स्पष्ट रूप में आ सका। कृष्ण के अवतार व साथ जन्म से ही पारमात्मिक शक्तियाँ प्राप्त इतना अधिक सम्बन्ध है कि साधारण मनुष्य उन्हें न तो अविज्ञान रूप से अपने हृदय में रख सकता है, और न इस अवतार के जीवन के रहस्यों को पूरी तरह से समझ ही सकता है। कृष्ण के अवतार को समझने में गलती करने का कारण ही साधारण भारतीय जनता कभी कभी राधाकृष्ण और गोपाकृष्ण के सम्बन्धों में भ्रान्त धारणा और भावना प्रण करके विलासी और अमर्यादित जीवन की आश चली गयी। पर राम के जीवन में ऐसी कोई जटिलता नहीं थी जो जीवन पथ पर अग्रसर हानि वान मानव को भ्रम में डाल देनी। राम का अवतार पूरुष वाचस्पत्य था और उसके सहारे जीवन पथ का पथिक कहीं भ्रान्त नहीं हुआ बराबर नीस के विकास की ओर हो बढ़ा। हिन्दी कविता के क्षेत्र में नानापुराणनिगमामगम' से चुन हुए भाव सम्पत्ति और विचार सम्पत्ति के रत्नों का समुच्चय और स्वाभाविक स्थान पर सत्रों पर गोस्वामी तुलसीदासजी ने राम के जीवन का साधारण मनुष्य के चरने व साथक भव रामायण का एक रूप प्रदान किया।

सूरदासी ने सूरमागर में राम और कृष्ण की अभिप्रेमामता के आधार पर उपासना की है। इसमें कोई सन्देह नहीं नवम स्तव में तो श्रीमद्भागवत की योजना का अनुसरण करते हुए सूरदासजी ने रामायण का वर्णन किया है पर अन्त में उन्होंने राम को अपने हृदय से दूर नहीं होने दिया है नवम स्तव के १ कृष्ण रस-मधुसूतन द्विती रामकाव्य के परिचय में डा ब्रजवासोलास श्रीवास्तेव

१७२ तब क १५८ पं० की छाटकर भी मूरमागर में प्राय ६८ पं० में राम चर्चा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हा जाती है । रामनिरजन पादय ने 'राम भक्ति शास्त्र' में इन पदों की निम्न रूप में सारिका दी है —

मूरमागर, पं० गणना ३, ११ १३, १८, २५, २६, २८, ३४ से ३६ तक, ३६, ४३ ५४, ५७ ५८ ६१, ६६, ७१, ८६, ९०, ९२, ९४, १०५, ११६, १२३, १३२, १३५ १४५, १५१ १५८ १७६, १७८ से १८० तब, १८२ १८८, १९१, २१५ २१६ २३२ २३३ २३५ २५५ २६३, २६४ २६६, २६७, ३०६, ३०८, ३१०, ३११, ३१८, ३३०, ३४० ३४६ ३५१, ३७६, ४२१, ४२२ ८१६, ८१७, ८३६, ८२०, ११८६ १५६६, १६०१, १८३१ ३४१०, ३४३१, ३४३४ ३४४६, ३६६६ ३७४६, ३७५१ ३७५३ ३७६७ ३७८१ ३७८६, ३८४७ ३८८६, ३९०१, ३९७६, ४०१६, ४१३३ ४२७६, ४४३१ ४४५७ ४६२७ ४७१२, ४८२६, ४८३३, ४८३४ परिशिष्ट १, पद कक्षा २, ३ १३६ १३७ परिशिष्ट २, पद सख्या २०५ और २४० ।

वास्तव में इन पदों की संख्या दसने हुए इंगम कोई स देह नहीं कि सूर राम और कृष्ण में कोई अन्तर नहीं समझने से जैसा कि उंहाने कई पदों में प्रद नित किया है । कई स्थानों पर तो उंहाने कृष्ण के स्थान पर राम का ही नाम लिखा है इसके कुछ उंहारण भावाय मु० गीराम गमा सोम ने अपने 'सूर सौरभ' में पृष्ठ २४३ पर लिये हैं ।

जा बन राम नाम अमृत रस श्रवण पात्र भरि पीजै ।

गम भक्तवत्सल निज बानी । १, ११

ओ नू राम नाम बित घरती । १, १७६

कलि म राम कहै जो वान ।

निश्चय भव जल तरिहै साइ १२, २

कहा कभी जाके राम घनी । १ २४

अब ते रसना राम कह्यो ।

मानी धम साधि सब बठयो पण्डि म धो कहा रह्यो ।

सार की सार मकल मुख की मुख हनुमान शिव जानि कह्यो । २ ४

राम नाम बिनु क्यों छूटीये चन् मह उपा कत ।

सूरदास बछु खच न रागत राम नाम मुख लेत । ६ १७५

बडो है राम नाम की ओट इत्यादि ।

सूर ने प्राय अवतारों का भी वर्णन किया है पर राम और कृष्ण का वर्णन करते हुए तो व इतने तमय हो जात है कि उन्हें दोनों में कुछ भी भेद नहीं

प्रतीत होता । गोस्वामी तुलसीदासजी ने राम की स्तुति में वही भी कृष्णावतार की घटनाओं का वर्णन नहीं किया । उनके भक्तगत कृष्ण राम समत्व की ऐसी प्रवृत्ति दृष्टिगम्य नहीं होती । किन्तु यह है कि एक बार मथुरा में कृष्ण मूर्ति का दहन करने से उन्होंने शंका कर लिया था । उन्होंने अपने अग्रभुज रामधर्म को प्रदर्शित करते हुए कहा— तुलसी मस्तक तब नव, धनुष दान लो हाथ ।'

वस्तुतः मूर उच्चकोटि के भक्त थे, ऐसे भक्त जिनमें किसी प्रकार का गव और ग्रहकार नहीं । किन्तु इस निरभिमानता के साथ ही उनके हृदय में निश्चिन्तता एवं स्पष्टवायिता भी थी जिसके फलस्वरूप वे अपने हृदयाकाश में उत्पन्न होने वाले भाव रूपी भयों को काव्यान्त की भूमि पर बरसाने में तुलसी की तरह भिन्नके नहीं । उन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार नहीं किया । उनकी स्पष्टवायिता निर्भीकता, उनके सत्यभाव पर निर्भर थी । जिस भाव को लेकर वह अपने आराध्य देव की भक्ति करते थे । किन्तु इस विशेषता ने काव्य की उत्कृष्टता के चरम शिखर पर पहुँचाने में जितनी सहायता की, वह अक्षयनीय है । इससे उन्हें चहुँ ओर उड़ने और चक्कर लगाने के अवकाश मिल गये । फलस्वरूप वे अपने काव्य के प्रत्येक क्षेत्र का कोना कोना भौंक आये हैं । उनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी, जिमकी दूरदर्शिता ने अपने अस्झ में का यादग के साथ उसके वैभव का भी बटोर लिया ।

मूर का रामकाण्ड, जो कि आज अघकारपूर्ण अस्तित्व लिए बैठा है जिसका काय सोदय की धु धली आभा के सदृश टिमटिमा रहा है जो एक अच्छे घराने की मरना होकर भी मराने एवं नादान बालक के सहित महत्वहीन समझा जाता रहा है एक दिन प्रकाश में आने पर अपनी आभा पथक से विकीर्ण करत हुए जनमानस को मोह लेगा ।

इस रामकाव्य से, जनसाधारण की नीति का उपदेश, सत्कर्म की प्रेरणा, दुःख में धैर्य, घान-तोत्सव में उत्साह, कठिन परिस्थिति पार करने का बल, सब कुछ प्राप्त हो सकता है । इसके अति, मध्य और अन्त की गभीरता की चाह डूबन से ही मिलती है ।

श्रीरामायणमस्तु

आधार ग्रंथ

१	सूर और उनका साहित्य'	डा हरवल्लाल शर्मा
२	'सूर सौरभ	आचार्य मुन्शीराम शर्मा 'साम'
३	रामभक्ति गाथा'	रामनिरञ्जन पांडेय
४	मूर्त्तिस	डा ब्रजेश्वर वर्मा
५	सूर भीमांग'	,
६	'हिंदी साहित्य का इतिहास'	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
७	गोस्वामी तुलसीदास'	,
८	तुलसी रमायण	डा भागीरथ मिश्र
९	सूर साहित्य और सिद्धांत'	यादव शर्मा
१०	साकेत एक अध्ययन	डा नगेन्द्र
११	'साकेत	मधिलीशरण गुप्त
१२	भ्रमरगीतसार'	सम्पादन आचार्य शुक्ल
१३	साखी सतमई	सकलनकर्ता बियागी हरि
१४	रामकथ	डा फादर कामिल बुल्क
१५	'मानस की राम-रथा'	परशुराम चतुर्वेदी
१६	'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास'	डा रामकुमार वर्मा एवं डा त्रिनाथानारायण दीक्षित
१७	'सूर एक अध्ययन	नितेशचन्द्र जैन
१८	'करण रस—मध्ययुगीन हिंदी काव्य के परिचय में'	डा ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव
१९	'वामनायनी अनुगीता'	रामनाथसिंह

